INVESTIGACION

Raik Zillmann

Entre la fe y la familia

Matrimanios Religiosamente Diferentes entre Los Testigos de Jehova

Springer VS

Entre la fe y la familia

Raik Zillmann

Entre la fe y la familia

Matrimonios religiosamente diferentes entre los Testigos de Jehová

Springer VS

Raik Zillmann
Leipzig, Alemania

ISBN 978-3-658-08085-3ISBN 978-3-658-08086-0 (eBook) DOI
10.1007/978-3-658-08086-0

La Biblioteca Nacional Alemana incluye esta publicación en la Bibliografía Nacional Alemana; se pueden consultar datos bibliográficos detallados en la Internet en http://dnb.d-nb.de.

Saltador VS
© Springer Trade Media Wiesbaden 2015
La obra, incluyendo todas sus partes, está protegida por derechos de autor. Cualquier uso no expresamente permitido por la ley de derechos de autor requiere el consentimiento previo del editor. Esto se aplica en particular a la duplicación, la edición, la traducción, la microtraducción y el almacenamiento y procesamiento en sistemas electrónicos.
La reproducción de nombres comunes, nombres comerciales, descripciones comerciales, etc. en esta obra no da derecho al usuario a suponer que tales nombres deben considerarse libres en el sentido de la legislación de protección de marcas y nombres comerciales y, por lo tanto, pueden ser utilizados por cualquiera, incluso sin un etiquetado especial.
El editor, los autores y los editores asumen que los datos y la información de esta obra son completos y correctos en el momento de su publicación. Ni el editor ni los autores o los editores aceptan ninguna responsabilidad, ya sea explícita o implícita, por el contenido de la obra, los errores o las declaraciones.

Impreso en papel blanqueado sin ácido y sin cloro

Springer Fachmedien Wiesbaden forma parte del grupo editorial especializado Springer Science+Business Media (www.springer.com)

Contenido

Resumen de los retratos biográficos9
Reglas de transcripción10
Lista de abreviaturas 11

1 Ámbito de actuación de los Testigos de Jehová 13
1. 1 Situación inicial y cuestiones 14
1. 2 Acceso al campo, selección de la muestra y procedimiento de recolección de datos 20

2 Testigos de Jehová27
2. 1 Breve reseña histórica 27
2. 2 Situación de la literature 29
2. 2. 1 Estudios religiosos y trabajo interdisciplinario 30
2. 2. 2 Aceptando la situación de persecución 31
2. 2. 3 Literatura apologética y el debate sobre las sectas 33
2. 3 El desarrollo en la RDA 33
2. 3. 1 Persecución en la RDA - los años 50 a 70 34
2. 3. 2 años de relajación 1980-1990 y el Desarrollo después del cambio de sistema35
2. 3. 3 Acontecimientos especiales y secuelas 36
2. 4 Acontecimientos recientes en materia de concesión de derechos de sociedades38
2. 5 Estructura organizativa 40

3 Los testigos de Jehová y el debate Iglesia-Secta45
3.1 Básico: Weber, Troeltsch y Niebuhr46
3. 2 Extensión de la tipología clásica 48
3. 3 Crítica y reorientación51
3. 4 Intento de tipificación de los testigos de Jehová..... 54

4 "¡No os dejéis poner en un yugo desigual!" 65

4. 1 Matrimonio con los Testigos de Jehová 66
4. 2 Entrada, paradero y salida 69
4. 2. 1 La admisión - "¡Convertirse en testigo de Jehová a menudo lleva años! « 69
4. 2. 2 Socialización primaria y secundaria 72
4. 2. 3 Exclusión y renuncia - "¡Una renuncia no dura ni cinco minutos!" . . . 77
4. 3 Sangre - Una decisión de conciencia 78
4. 4 La demarcación del "mundo" en la literatura de Watchtower 85
4. 5 Primer nivel - demarcación institucional 87
4. 6 Segundo nivel - La demarcación interpersonal 89
4. 7 El tercer nivel - La casa religiosamente dividida 92
4. 8 Conclusión - "¡Cásate sólo en el Señor!" 96

5 Conflictos de roles e identidad de roles de género 99
5. 1 Conflictos de roles sociales 101
5. 2 Identidad de los roles de género 104
5. 3 Conflictos de roles entre la comunidad religiosa y la familia 106
5. 3. 1 Papel equilibrado del hogar en la familia 107
5. 3. 2 Diferentes intereses familiares y normas de grupo 110
5. 3. 3 El estrés del papel en cuestiones de moralidad sexual 112
5. 3. 4 Conflicto manifiesto de roles y renuncia familiar 113
5. 3. 5 Evitar el "yugo desigual" dentro de la familia 117
5. 4 Adopción del modelo religioso en la familia 118
5. 4. 1 Patrón general - La subordinación de la esposa religiosa 120
5. 4. 2 Patrón específico - El marido religiosamente activo 124
5. 5 En resumen: Un modelo rígido sin un verdadero margen de maniobra 129

6 Lealtad dividida o absoluta 133
6. 1 Requisitos generales de lealtad 134
6. 2 Altos costos de lealtad 137
6. 3 Tejidos complejos de lealtad 139
6. 4 Lealtades en el cambio - Rosi Hilmer 142
6. 4. 1 La inusual estructura de casos de la familia Hilmer 142
6. 4. 2 Divorcio autodeterminado y madre soltera 143

6.4.3 Separación de la comunidad religiosa - La comunicación de autotexto ... 145
6.4.4 Lealtad compartida en la relación - El testamento vital ... 148
6.5 Die Heidens - rupturas de lealtad dentro de la familia ... 152
6.6 Lealtad absoluta a la comunidad religiosa ... 156
6.6.1 "¿Cuál es su posición sobre el Armagedón?" ... 156
6.6.2 La huelga de liberación ... 158
6.6.3 "A través de la suciedad hacia el éxito" - Wolfgang Mehlberg ... 163
6.7 Breve resumen de los conflictos de lealtad ... 167

7 Inclusión y exclusión ... 171
7.1 Membresía con los Testigos de Jehová ... 172
7.2 Inclusión y grados de inclusión ... 176
7.2.1 Roles de la actuación y del público ... 176
7.2.2 Perfiles de inclusión e intensidad de inclusión de los Testigos de Jehová ... 178
7.2.3 Hiperinclusión ... 180
7.3 Inclusión de los forasteros ... 181
7.3.1 Fronteras frágiles ... 181
7.3.2 Mecanismos de inclusión en el entorno social ... 183
7.3.3 Inclusión y exclusión de la familia de origen ... 187
7.3.4 Inclusión en una casa dividida religiosamente ... 189
7.4 Autoexclusión y violaciones de la frontera ... 192
7.4.1 Autoexclusión ... 194
7.4.2 Infracciones fronterizas generales ... 198
7.4.3 Violaciones de la frontera en la casa dividida religiosamente ... 201
7.4.4 Exclusión de y por los Testigos de Jehová ... 203
7.5 Discurso comunicativo ... 206
7.5.1 Dirigirse a las familias ... 206
7.5.2 Dirigirse a los forasteros ... 209
7.5.3 Dirigirse a la familia externa ... 210
7.5.4 Certificados externos ... 216
7.6 Resumen - Hiperinclusión y exclusiones parciales ... 220

8 Aspiración educativa en los Testigos de Jehová 223
8. 1 Percepción externa - educativa y
Problemas profesionales de los testigos de Jehová 225
8. 2 Percepción interna - afirmaciones educativas religiosas reales 229
8. 3 Función de estandarización de la literatura de la Torre de Vigilancia 232
8. 4 Cambios en el acceso a la educación de los testigos de Jehová 234
8. 4. 1 Avenidas educativas de los testigos de Jehová - Encuesta de 2010 234
8. 4. 2 Resumen de las calificaciones escolares 235
8. 4. 3 Acceso a la educación diferenciado por género entre los Testigos de Jehová 240
8. 4. 4 Influencia en la orientación profesional 245
8. 5 Breve resumen de la aspiración educativa 248

9 Conclusión - Ámbito de acción de los testigos de Jehová 251

Lista de tablas y figuras 261
Resumen de la entrevista 263
Glosario 265
Bibliografía 271

Resumen de los retratos biográficos

Nombre	Breve	Capítulo
Beyer, Petra	Página 119	Conflictos de roles
Spruce, Monika y Manfred	Página 184	Inclusión y exclusión
Harris, Paul	Página 158	Dilema de lealtad
Heiden, Kerstin y Bernd	Página 153	Dilema de lealtad
Herold, Annett y Mike	Página 125	Conflictos de roles
Hilmer, Rosi y Walter	Página 141	Dilema de lealtad
Köhler, Anna y Markus	Página 79	Cuestión de sangre
Kühlow, Sabine	Página 200	Inclusión y exclusión
Landgrave, Andrea	Página 192	Inclusión y exclusión
Mehlberg, Wolfgang	Página 164	Dilema de la lealtad
Thompson, Margit y Hans	Página 214	Inclusión y exclusión
Thurm, Karin y Mario	Página 73	Testigos de Jehová
Werner, Lutz	Página 94	Yugo desigual
Wiechert, Sören	Página 107	Conflictos de roles

Reglas de transcripción

WORD	prominencia
WOrt	prominencia
°palabra°	secuencia hablada en voz baja
@word@	secuencia de risa
Wor¬	La unidad de la palabra o del sentido está abortada.
.	un corto descanso, más largo que recuperar el aliento
(1)	pausa más larga con especificación en segundos
(gemidos)	expresión no verbal
<citing <texto>>	énfasis especial o embellecimiento de una unidad sensorial
L	discursos superpuestos
o:ch	elongación notable (:: = duración de la elongación)
//hm// //äh// etc.	señales paraspraciales
[...]	Omisión
[palabra ininteligible]	Nota

Lista de abreviaturas

ACK	Grupo de Trabajo de las Iglesias Cristianas
BVerfG	El Tribunal Constitucional Federal
BVerwG	Tribunal Administrativo Federal
DSF	Sociedad para la Amistad Germano-Soviética
EOS	La escuela secundaria extendida
EZW	Centro Protestante para Cuestiones de la Visión Mundial
FDJ	Juventud Alemana Libre
La Ley Básica	
GST	Sociedad para el Deporte y la Tecnología
KdÖR	corporación de derecho público
KKV	Comité de enlace con el hospital
Mormones	Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días NAC	Iglesia Nueva Apostólica
ONG	Organización no gubernamental NVA Ejército Popular
Nacional	
NWT	Traducción del Nuevo Mundo
OVG	Tribunal Administrativo Superior
PGH	Cooperativa de producción de la artesanía
SED	Partido de la Unidad Socialista de Alemania
Literatura de WT	Literatura de la Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre
del Vigía WTG	Sociedad de Biblia y Tratados Watchtower

1 Ámbito de actuación de los Testigos de Jehová

"Si dices que no puedes, entonces
responderé: Perejil, salvia, romero
y tomillo,
Oh, hazme saber que al menos lo
intentarás, o nunca serás un
verdadero amor mío."

-...de la Feria de Scarborough, Inglaterra, alrededor de 1650...

En el último verso de la canción popular inglesa, dos amantes dan una visión esperanzada de una unión que hasta entonces se había considerado imposible. Así como él había exigido anteriormente que ella le cosiera una camisa de batista sin dobladillo ni costura, la lavara en un pozo seco y la secara en un arbusto espinoso, ella desearía que él pudiera encontrar un campo entre el agua salada y la playa. Debe arar la tierra con un cuerno de oveja y cortar la cosecha con una hoz de cuero. Tan pronto como esto se hiciera, se le permitiría recoger su camisa de batista y entonces podría ser su amante. Esta obra está dedicada a las condiciones igualmente difíciles del matrimonio, ya que, al igual que estos dos amantes, las parejas religiosamente diferentes se enfrentan a tareas aparentemente imposibles en los testigos de Jehová. Por un lado, la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová actúa abierta y normativamente contra los matrimonios en la llamada "casa religiosamente dividida". Por otro lado, el socio externo debe someterse permanentemente a una multitud de reglas religiosas con las que puede tener poca o ninguna conexión. Las decisiones correspondientes a favor de la comunidad religiosa se exigen una y otra vez, de modo que debe tener lugar un debate permanente. Por lo tanto, el alto número de matrimonios de muchos años en una casa religiosamente dividida parece aún más notable. Como parece, aquí también los socios, como la comunidad religiosa, no insisten en el cumplimiento de todas las condiciones previas y, como se alude en el verso citado, respetan si el cumplimiento de las

...las posibles tareas se intentaron por lo menos.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

1. 1 Situación inicial y preguntas

Con el fin de comprender el ámbito de acción de los Testigos de Jehová activos[1], se examinará la tensión entre la privacidad del matrimonio y la familia y las normas de una comunidad religiosa desde la perspectiva de los protagonistas. Los protagonistas dan su opinión a través de sus entrevistas biográficas y la comunidad religiosa a través de sus numerosos escritos. La base está formada por declaraciones biográficas, que se complementan con entrevistas a expertos y observaciones de los participantes a fin de llegar a una evaluación bien fundada de la evolución actual de la comunidad religiosa. Para ello se aplicaron principalmente los conceptos teóricos según los métodos de la Teoría Fundamentada (especialmente Strauss y Corbin 1996).

Los testigos de Jehová son una comunidad religiosa restrictiva, fuertemente normativa y autónoma que espera que sus miembros sigan una serie de normas de comportamiento y mandamientos basados en la Biblia: la prohibición absoluta de fumar, un estricto código de vestimenta que no está de moda, la prohibición bíblica de la sangre, la estricta moral sexual, el mandamiento de evitar el contacto con "personas mundanas"[2] y muchas otras cosas. La transgresión de muchos de estos mandamientos lleva directamente a la exclusión de la comunidad y por lo tanto a la pérdida de la salvación. Algunos de estos requisitos se establecen por escrito, como la prohibición de fumar basada en la Biblia, o se encuentran dentro del ámbito de las normas sociales orales, como el mandamiento de llevar barba para el ejercicio de los ministerios. Los testigos de Jehová regulan así gran parte de la vida social basándose en su interpretación actual de los mandamientos, prohibiciones o directrices de la Biblia. Por lo tanto, es sorprendente que el ámbito de las relaciones matrimoniales no parezca estar claramente regulado en la práctica. En el ámbito problemático de la inclusión y la exclusión -el contacto con los excluidos o amigos externos- estas directrices se exigen a primera vista de manera mucho más restrictiva, aunque estas normas también regulan finalmente el contacto con los extraños. Con el "yugo desigual", los testigos de Jehová generalmente describen relaciones demasiado estrechas con "gente del mundo" que

1 La comunidad religiosa "Testigos de Jehová en Alemania" utiliza el término abreviado "Testigos de Jehová". Sin embargo, en el lenguaje coloquial, la comunidad religiosa se denomina a menudo "los Testigos de Jehová" usado. En este documento, "Testigos de Jehová" se utiliza para la comunidad religiosa, mientras que a los miembros individuales se les llama Testigos de Jehová para facilitar la lectura y la distinción.

2 Todas las personas que no pertenecen a la comunidad religiosa son designadas como "gente del mundo". En este documento, los términos utilizados por los testigos de Jehová están marcados con comillas. Este etiquetado sin valor es especialmente importante cuando los propios términos de los Testigos contrastan fuertemente con el uso general del lenguaje (como la connotación negativa de "mundo" o el término "cristianos" usado exclusivamente por los testigos de Jehová). En el glosario adjunto se pueden encontrar explicaciones más detalladas de los términos más importantes.

significa personas de otras creencias o no creyentes; la casa dividida religiosamente se refiere específicamente a un matrimonio con un "hombre mundano".

La labor comenzó con la sorprendente constatación de que la comunidad religiosa de los testigos de Jehová, a pesar de su distribución mundial y su repercusión pública fuera de las disputas políticas y apologéticas, rara vez es objeto de investigación en los ámbitos de los estudios religiosos y la sociología cultural. Las investigaciones actuales sobre los testigos de Jehová suelen centrarse en temas individuales muy específicos. En el mundo de habla alemana, esto se aplica, por ejemplo, a las monografías de Deckert (2007) sobre los procesos de inmunización y Pohl (2010) sobre los aspectos educativos en la literatura de la Torre del Reloj. Además, hay numerosas monografías (por ejemplo, Yonan 1999 y Schmidt 2003) y colecciones (por ejemplo, Besier y Volnhals 2003) sobre el período de persecución de 1933 a 1945 y de 1950 a 1989. La contribución de Besier und Besier (1999) ofrece un panorama introductorio independiente de la historia y el desarrollo de la comunidad religiosa. Sin embargo, la parte más exhaustiva de la labor sobre los testigos de Jehová está ocupada por obras tendenciosas y apologéticas (por ejemplo, Haack 1997, Eimuth 1997 y Pape 1999). Por lo general, los estudios sociológicos o sociológicos exhaustivos sobre la religión sólo se conocen en el área de la lengua anglosajona, pero algunos de ellos tienen varias décadas de antigüedad. Entre ellas figuran las obras destacadas de Beckford (1975), Wilson y Dobbeldeare (1990) y el artículo "¿Por qué los testigos de Jehová crecen tan rápidamente? "por Stark y Iannaccone (1997). Con la monografía "Los testigos de Jehová crecen tan rápidamente..." de Holden (2002). Retrato de un movimiento religioso contemporáneo" es un estudio de la evolución actual de los Testigos de Jehová en los Estados Unidos.

Los datos estadísticos de los testigos de Jehová y sobre ellos no son muy numerosos ni significativos, excepto por las declaraciones detalladas a nivel mundial sobre el ministerio de la predicación, los estudios bíblicos y los miembros. Aunque la comunidad religiosa es activa en todo el mundo, hay poco trabajo empírico disponible. Apenas hay encuestas estadísticas sobre la relación de los conversos con los miembros principalmente socializados o estadísticas que puedan hacer afirmaciones fiables sobre el comportamiento de abandono. Esto es particularmente sorprendente porque todos los estudios anteriores informan de un acceso muy fácil al campo. Al igual que Beckford (1975), Wilson y Dobbelaere (1990) y Holden (2002), pude convencerme en varios estudios e investigaciones de la cooperación constructiva con las asambleas locales, pero también con los responsables de la Sociedad Watchtower de Selters. Si la falta de trabajo científico no se debe a una falta de interés general de la sociedad por los datos cualitativos y cuantitativos sobre la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová, el presente trabajo también debería alentar a seguir trabajando en este campo.

La Sociedad Atalaya publica regularmente en sus anuarios estadísticas detalladas sobre el número de estudios bíblicos, el ministerio de la predicación y las entradas y salidas. Sin embargo, no aparecen publicaciones detalladas ni estadísticas sociales generales sobre otras áreas de la vida social. Una encuesta del GTT 1994 entre sus miembros en Alemania y las publicaciones parciales seleccionadas y descriptivas en varias publicaciones internas y externas (incluido el GTT/Selters 1995b) son la excepción. Sin embargo, las referencias a material estadístico adicional sugieren que, de manera similar a este estudio en Alemania, también se han realizado estudios estadísticos en otros países. Como se desprende de la compilación de 12/01 de la Oficina de Información de los Testigos de Jehová3 , la comunidad religiosa utiliza repetidamente sus propias estadísticas para responder a las declaraciones falsas en publicaciones externas.

El fenómeno de la casa religiosamente dividida, objeto del presente estudio, es una situación potencialmente conflictiva caracterizada por conflictos de roles y lealtades. Esto puede agravarse por los problemas de normalización de exclusión y de inclusión. Hipotéticamente, se puede suponer que aquí se producen conflictos a los que no se enfrentan otros miembros de la comunidad religiosa fuera de la casa religiosamente dividida. Este supuesto básico da lugar a un gran número de preguntas, que se han de elaborar sobre la base del material de la entrevista, las publicaciones de la propia comunidad religiosa y las observaciones participantes. Las principales preguntas del estudio son, entre otras, por qué las parejas, pero también la comunidad religiosa, se involucran en esta situación tan conflictiva y qué alternativas hay disponibles. Además, había que examinar qué estrategias de solución desarrollan las parejas y la comunidad religiosa, si están en conflicto entre sí y qué resultados se han obtenido. El cónyuge externo es siempre también un cruce de fronteras entre dos estructuras sociales, ya que la comunidad religiosa no puede incluirlo plenamente, pero la sociedad mayoritaria considera que pertenece a la comunidad religiosa percibida como una secta debido a la conexión familiar.

Supuse hipotéticamente de antemano que los miembros de los Testigos de Jehová tratarían de mantener su entorno social en gran medida libre de áreas que condujeran a la "disonancia cognitiva" (Festinger 1957). Una forma de lograrlo sería mantener al mínimo los contactos sociales en esta área para reducir la disonancia (Murken 2004, pág. 123). En el ámbito religioso...

3 Para obtener información sobre la escolarización, la crianza de los niños, el uso de la violencia física, el abuso psicológico, la custodia y otros problemas, véase "Hojas informativas de los testigos de Jehová, Oficina de Información Selters/Taunus 12/01". Esta compilación aún no ha sido publicada oficialmente, pero puede solicitarse a la Oficina de Información en Selters.

casa dividida, los contactos externos no deseados afectan incluso a la zona íntima. Dentro de esta constelación los conflictos son por lo tanto inmanentes. Durante la primera evaluación de las entrevistas, se cristalizaron tres áreas principales de conflicto: surgieron conflictos de funciones y lealtades, así como cuestiones de afiliación.

La deseada libertad de la Sociedad Watchtower de las contradicciones en el sistema de creencias de los Testigos de Jehová no puede mantenerse en un matrimonio con una pareja externa. Los problemas potenciales dentro del hogar dividido religiosamente pueden llevar a la obligación de neutralizar: Por un lado, la pareja externa debe ser neutralizada, y por otro lado, la pareja, o en este caso la pareja externa, debe también controlar y limitar la influencia de la comunidad religiosa en el matrimonio. En un caso investigado, por ejemplo, a la esposa religiosa no se le permitió hacer trabajo de misionero en la zona residencial durante años, porque el cónyuge externo se oponía a ello. La esposa discutió este conflicto con los ancianos de la asamblea, quienes tuvieron que decidir entre el mandamiento de la predicación para todos los miembros activos y el reclamo del marido a una esposa obediente. Se hizo el siguiente arreglo temporal: La esposa sale de su propia zona residencial para apoyar a otros "precursores" como acompañante en el servicio de sermones, pero mantiene esta actividad en secreto para su marido. [4] Incluso en este breve episodio de conflicto, todas las áreas de conflicto en las que se centra este trabajo se hacen evidentes: Conflictos de roles, conflictos de lealtad y cuestiones de inclusión y exclusión. Me gustaría mostrar si y cómo estas tres áreas de conflicto están latentes en el área problemática de la casa dividida religiosamente.

Un desarrollo especial acompañó la creación de la obra. Después de que el Estado de Berlín concediera a la comunidad religiosa los derechos corporativos después de años de litigio, prevaleció la opinión unánime de que la concesión de derechos corporativos por los demás Estados federales era sólo un acto jurídico formal. Sin embargo, tres estados federales (Baden-Württemberg, Bremen, Renania-Palatinado; a partir de octubre de 2013) siguen negándose a hacerlo. Las razones de la negativa a hacerlo se relacionan directamente con los temas de esta tesis. Entre otras cosas, se afirma (véase también Besier und Besier 1999, pág. 161 y ss.):

- no habría ninguna garantía de fidelidad legal, ya que la comunidad religiosa exigía la prohibición de contacto con los miembros que habían dimitido o habían sido expulsados, violando así el derecho fundamental al respeto de la vida familiar y el matrimonio (artículo 6, párrafo 1 de la Constitución alemana).

4 Uno de los ancianos me pidió que no mencionara este acuerdo en la entrevista con la pareja, ni que relacionara este acuerdo con los respectivos compañeros de entrevista en la publicación.

- que la comunidad religiosa insta activamente a la separación de los cónyuges no creyentes o resignados.
- la comunidad religiosa pediría a sus miembros que no participaran en las elecciones.
- Los conflictos de roles intrapersonales inherentes al grupo serían causados por una red de prohibiciones morales muy cerrada.

Aquí se problematizan directamente las cuestiones de inclusión y exclusión dentro de los Testigos de Jehová y su relación con la sociedad mayoritaria.[5] Precisamente debido a esta disputa legal pública, la comunidad religiosa está actualmente de nuevo cada vez más bajo observación pública. Los estados de Baden-Württemberg y Bremen argumentan a este nivel religioso privado refiriéndose a puntos de conflicto como la retirada de la comunidad dentro de los matrimonios y las familias, el acceso limitado a la educación y las cuestiones de la transfusión de sangre. También se observa que no hay una tendencia clara en el desarrollo de la comunidad religiosa hacia una mayor pluralidad. Aunque en los dos últimos decenios se han podido observar procesos de cambio, éstos se encuentran, sin embargo, en un campo de tensión entre una mayor apertura por un lado y una mayor demarcación de la comunidad religiosa por otro.

Los testigos de Jehová enseñan un modelo rígido e inalterable basado en la Biblia y que se basa en la idea de que el marido es el "cabeza de familia" por encima de su esposa. Si hay una conversión unilateral o un alejamiento unilateral de la comunidad religiosa dentro del matrimonio, a menudo se implican conflictos de rol debido a este modelo de rol. En el curso posterior, la limitación de las relaciones de roles, que Merton (1957, p. 117) llama *abreviación*, obtiene un papel central. La incoherencia con la que se perciben las expectativas de los papeles (Murken 2004, pág. 127) parece ser propensa a los conflictos y a menudo motiva a los testigos de Jehová a adoptar un comportamiento desviado y a una resolución disfuncional de los conflictos (véase Hase 2004). De la multitud de posibles conflictos de roles que se hicieron visibles en las entrevistas, dos están en el centro de atención

5 En el procedimiento de reconocimiento como corporación pública (KdöR), Helmut Langel, comisionado de la secta de la Iglesia Protestante de Bremen, fue interrogado el 16.02.2011 por la Bremische Bürgerschaft sobre los siguientes temas: "¿El comportamiento de la comunidad religiosa y de sus miembros perjudica o pone en peligro la protección ofrecida por el matrimonio y la familia? ¿El comportamiento de la comunidad religiosa y sus miembros perjudica o pone en peligro la necesaria protección del matrimonio y la familia? ¿Trabajo activo para la separación de los cónyuges y la familia? "La prohibición de aceptar transfusiones de sangre pone en peligro la vida y la integridad física de los menores". " y "Educación escolar y desarrollo de la personalidad: ¿Existe una actitud básica de la comunidad religiosa hostil a l a educación y cuáles son las consecuencias para los niños afectados? (Del comunicado de prensa 37 de la Bremische Bürgerschaft del 16.02.2011).

de esta obra: El modelo de rol religioso de los maridos en un matrimonio religiosamente diferente y los conflictos de rol de los funcionarios dentro de su familia. Las decisiones de lealtad en la casa dividida religiosamente entre la familia (Connor 2007, pág. 57 y sig.) y la comunidad religiosa parecen igualmente conflictivas. Particularmente en el período previo a una conversión, una pareja afectada a menudo tiene que enfrentar la cuestión de la lealtad. Queda por examinar si, como supone Fletcher (1993, p. 62), la lealtad parcial o dividida es imposible o si la comunidad religiosa permite un margen de maniobra en este sentido. Asimismo, se plantea la cuestión de si los testigos de Jehová activos permiten que se superponga n a personas ajenas, como colegas de trabajo o familiares externos, dentro del complejo "tejido de la lealtad" (Boszormenyi-Nagy y Spark 2006) o si separan sistemáticamente la llamada "vida en la verdad" de la "vida en el mundo" que se considera pecaminosa en la literatura de la Watchtower. La respuesta a esta pregunta lleva directamente a la tercera área problemática, la cuestión de la inclusión y la exclusión en los Testigos de Jehová. En particular, la posición especial de la casa dividida religiosamente en las parejas casadas y el "yugo desigual" dentro de las familias debería ayudar a examinar más de cerca las dificultades para definir la pertenencia en los testigos de Jehová. Se supone que la familia, y especialmente el matrimonio, es la interfaz de la pertenencia, donde se negocian las cuestiones de pertenencia y afiliación. Por último, en este capítulo se plantea la cuestión de una posible "hiperinclusión" (Göbel y Schmidt 1998, pág. 111f) de los miembros, pero también de las opciones de inclusión de personas ajenas al espectáculo y a los papeles del público (Luhmann 2006 y Stichweh 1988
y 2005).

Sobre la base de las primeras evaluaciones de las entrevistas, se seleccionó analíticamente otra esfera de conflicto, en la que se asumió una constelación igualmente compleja de estricta estandarización por parte de la Sociedad Watchtower y un posible ámbito de actuación: el acceso a la educación y la elección de profesión entre los Testigos de Jehová en activo. Con este fin se llevó a cabo una reunión de datos cuantitativos, ya que, como se ha mencionado, las encuestas estadísticas en esta esfera son muy escasas. Los datos reunidos constituyen un importante punto de partida para un análisis específico del acceso a la educación. La presentación e interpretación de los resultados de este estudio apoyará cuantitativamente y completará la investigación cualitativa. Al igual que en el capítulo 4 sobre el "yugo desigual", se analizará la literatura pertinente de la Sociedad Watchtower y se contrastará con las correspondientes secuencias de entrevistas para investigar el grado de normalización deseado por parte de la comunidad religiosa.

El punto de partida de este trabajo fueron los resultados de mi investigación anterior, que en 2005 examinó el comportamiento de entrada de las parejas jóvenes de la RDA en la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová poco después del cambio de sistema político

examinado en 1990. Se hizo evidente que esos matrimonios se estabilizaban a largo plazo mediante la conversión conjunta. En contraste con esto fueron las entrevistas en las que la constelación de parejas se desestabilizó y disolvió debido a la entrada o salida unilateral de una pareja. El fenómeno de la casa dividida religiosamente se sitúa en este campo de tensión entre la estabilización del matrimonio y la separación. Aquí la tensión interna se soporta a menudo durante varios decenios sin que se produzca una ruptura de la asociación o una armonización completa de los sistemas de normas.

En esta obra, el "matrimonio" se considera un microsistema social que se establece a largo plazo[6] y tiene una identidad independiente (Kaufmann 2005, pág. 80 y sig.). Puede distanciarse conscientemente del medio ambiente para crear sus propias normas (Berger y Kellner 1965, p. 225). El caso normal de los Testigos de Jehová es un matrimonio denominacionalmente uniforme. Hay dos factores principales a favor de esto: Primero, hay una moralidad sexual restrictiva que prohíbe estrictamente cualquier contacto sexual antes o fuera del matrimonio, y el incumplimiento de la misma resulta en la exclusión. Además, conocer a los socios adecuados a menudo sólo parece posible dentro de la comunidad religiosa. Esto a menudo resulta en matrimonios endogámicos muy tempranos. Por otra parte, las entrevistas y las conversaciones informales confirman el supuesto de que la conversión unilateral de un cónyuge suele excluir a largo plazo un sistema nómada común.

1. 2 Acceso al campo, selección de la muestra y procedimiento de recolección de datos

Las posibilidades de acceso a la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová, percibidas como relativamente cerradas, resultaron ser muy diversas desde el principio. En principio, esta cooperación se caracterizó por una apertura de apoyo. Así pues, fue fácil realizar entrevistas con los miembros, iniciar entrevistas con expertos sobre diversos temas, realizar observaciones participantes incluso en actos internos y realizar amplias encuestas estadísticas. En cambio, no era posible tener acceso libre a los Testigos de Jehová activos. Sin embargo, no tenía la impresión de que esto estuviera restringido por la comunidad religiosa, sino que se estaba produciendo una especie de autocensura por parte de los propios miembros. Por lo tanto, dependía de la mediación de *los guardianes* en el período previo a las entrevistas. Se les informó sobre mi trabajo y animaron a los miembros a aceptar una entrevista. Durante las entrevistas, siempre debe tenerse en cuenta que todos los miembros activos, con excepción de Paul Harris, sólo pueden ser entrevistados por los oficiales de prensa, los ancianos y los representantes del GTT.

6 Los testigos de Jehová asumen una "continuación eterna del matrimonio en el Paraíso" (WTG/Wiesbaden 1976b, p. 160).

estaban disponibles. Al principio de la investigación, temía que este acceso pudiera tener un efecto negativo en la apertura de las entrevistas. Sin embargo, estas preocupaciones se disiparon pronto ya que los entrevistados fueron muy abiertos y estuvieron dispuestos a proporcionar información. El método clásico de operar en el campo según el sistema de bola de nieve sólo podía aplicarse a los Testigos de Jehová ya no activos.

Las primeras entrevistas con expertos y con testigos contemporáneos tuvieron lugar ya en 2001 en el marco de un seminario gratuito sobre "religiones en el lugar", seguido de una primera encuesta estadística en dos asambleas sajonas. Aquí comenzó la cooperación con el oficial de prensa Rolf Spaete, quien en el curso posterior pudo facilitar una multitud de entrevistas, también con difíciles constelaciones familiares y de vida. El resultado de estas investigaciones fueron dos artículos históricos locales sobre los testigos de Jehová en Leipzig (Zillmann 2005 y 2009). En relación con mi tesis de maestría, las entrevistas con adultos convertidos tuvieron lugar de 2004 a 2005. Al mismo tiempo, se establecieron los primeros contactos con la sucursal de la Sociedad Watchtower en Selters/Taunus, a partir de los cuales se determinaron las posibilidades y condiciones de las investigaciones regionales y nacionales. De la misma manera, muchas cuestiones de hecho y, sobre todo, los problemas jurídicos podrían resolverse rápidamente.

Principalmente a partir de 2008 se realizaron las entrevistas para el presente estudio, por lo que los trabajos anteriores (entrevistas, encuesta estadística y artículos) facilitaron mucho la reincorporación al campo. Sin complicaciones y con el apoyo de los responsables en la asamblea solicitada y con la ayuda de la sucursal de Selters, se podría realizar un estudio estadístico complementario con poca antelación en 2010. En una reunión con representantes de la sucursal en Selters en junio de 2012, se podrían examinar las cuestiones fácticas concluyentes en la fase final de la labor. Para evitar ser capturado en el campo, me aseguré de hacer siempre visible mi condición de observador externo. Normalmente no se produjeron problemas en el campo. Sin embargo, después de un cierto tiempo e intensidad de contacto, quedó claro que el investigador también estaba sujeto a los intereses misioneros de los Testigos de Jehová activos. En la mayoría de los casos, el correspondiente intento de trabajo misionero comenzó con la cuestión de la religiosidad personal. En las entrevistas resultó útil pasar esta pregunta a la parte informal al final de la entrevista. Pero aquí, entonces, a menudo había que considerar una ponderación entre un interés personal justificado de los entrevistados y una apropiación demasiado elevada o un enfoque demasiado grande del campo.

En el transcurso de varios años de investigación y debido al muy buen acceso al campo, pude actuar como *guardián* yo mismo y, por ejemplo, establecer contacto con los testigos de Jehová para otros proyectos de investigación. Con todo, se confirmó lo que los investigadores (por ejemplo, Holden 2002) habían estado diciendo durante muchos años acerca de

se describió el acceso a los Testigos de Jehová: El acceso al campo resultó ser fácil, y el trabajo de campo abierto y sin obstáculos fue posible en todo momento. El interés por las preguntas de la investigación fue muy elevado a todos los niveles, las preguntas sobre los hechos se respondieron rápida y exhaustivamente, y se organizó fácilmente el acceso a los socios de las entrevistas, los testigos y los expertos. En ningún momento tuve la impresión de que la comunidad religiosa debiera ejercer una influencia especial en el contenido, los objetivos y los resultados. Donde había diferencias de contenido, como en la denominación de la Sociedad Watchtower, el texto hace especial referencia a esto. El acceso a las entrevistas de los expertos se hizo a través de la función apropiada (ancianos, portavoz o abogado de la Sociedad Watchtower) o, en el caso de temas fácticos (testigos contemporáneos de la historia de la persecución) a través de contactos con los ancianos de las asambleas. Hacia el final de mi trabajo de investigación, en el verano de 2012, se me dio la oportunidad de discutir algunos temas controvertidos y los resultados de mi trabajo directamente con los responsables de la sucursal alemana en Selters.

El contacto con los Testigos de Jehová activos se formalizó muy rápidamente. Después de recibir un número de teléfono, llamé a los interesados, describí el proyecto de investigación y pedí sugerencias de citas. Ninguna de las personas contactadas se negó a ser entrevistada o retiró el permiso de publicación después de haber sido contactada en persona. El acceso a los antiguos miembros fue igual de fácil. Dos entrevistados se me acercaron después de una conferencia temática en el curso de mi trabajo oficial. El contacto con la mayor parte de los entrevistados lo obtuve por petición en un foro de Internet sobre cuestiones sectarias. Debido a una selección sistemática clasifiqué a los compañeros de entrevista exageradamente motivados y exaltados.

Expliqué de antemano a los socios activos y dimisionarios de la entrevista que se trataba de un intento de presentar la experiencia de forma objetiva para evitar posibles decepciones en el diseño de la pregunta. No quería generar "informes de salida de la secta" unilaterales o historias de conversión exclusivas. Todas las entrevistas narrativas tuvieron lugar en el entorno privado de los entrevistados, la mayoría de las entrevistas de los expertos tuvieron lugar en el contexto de congresos o en salas de la comunidad religiosa. Inmediatamente después de la entrevista, se crearon memorandos lingüísticos con todos los datos fácticos comunes (duración, secuencia de acontecimientos, ubicación, mobiliario, etc.), los acontecimientos especiales, pero también las impresiones emocionales (saludos, apertura de mente, cercanía o distancia). Estos audio-memorias se adjuntaron directamente a las entrevistas. Como me guié por el criterio principal del "Muestreo Teórico", pude pasar de las entrevistas individuales a las entrevistas en pareja en el curso del trabajo de investigación. Esto dio lugar a la siguiente estructuración de las 27 entrevistas narrativas:

▷ Cuatro entrevistas individuales con dos parejas sobre su matrimonio común - estabilizando la entrada en los Testigos de Jehová.
▷ Cuatro entrevistas en pareja y una entrevista individual en una casa dividida religiosamente.
▷ Nueve entrevistas individuales con dos parejas y una familia (dos padres y tres hijos), que habían abandonado juntos la comunidad religiosa para estabilizar la familia.
▷ Cinco entrevistas individuales con Testigos de Jehová activos o fallecidos donde la relación de la pareja se desestabilizó debido a la entrada o salida de una sola pareja.
▷ Además, se realizaron dos entrevistas con personas afectadas por matrimonios religiosamente divergentes en la Cienciología y la Iglesia Nueva Apostólica.

Pude discutir cuestiones fácticas con representantes de la comunidad religiosa en el curso de varias entrevistas narrativas con expertos (véase también Przyborski y Wohlrab-Sahr 2008, pág. 219 y Riemann 2000). Los temas tratados fueron tan diversos como el entorno vital durante las dictaduras nazi y de la RDA, las opiniones doctrinales actuales, la "cuestión de la sangre" o el servicio de predicación internacional. Aparte de algunas excepciones, también estas entrevistas con expertos en narrativa fueron transcritas y posteriormente evaluadas. El cuadro muestra una visión general de los temas tratados en estas entrevistas:

Tab. 1 Resumen de las entrevistas de los expertos con los testigos de Jehová 2007 - 2012

Cantidad	*Entrevistas a los socios*	*Asunto*
4	Oficial de prensa de Leipzig	cuestiones temáticas e institucionales
2	Oficial de prensa Glauchau	Historia Nacional
2	Ministerio de la Predicación Internacional	Cuestiones educativas e intenciones personales
2	Testigo contemporáneo	Las relaciones de la RDA en los años setenta y ochenta
2	Testigos contemporáneos / pareja de casados	Las relaciones de la RDA de los años cincuenta y sesenta
		años de zigre
2	La sucursal Selters	Cuestiones de hecho Testigos de Jehová, KdOR, Retirada de la comunidad y otros

Fuente: Lista propia.

Además, en varias ocasiones y en varios congresos se celebraron debates de 15 a 30 minutos de duración con expertos en diversos temas, de los que se da un ejemplo en el apéndice.

La mayoría de las oportunidades de entrevista dentro de la casa dividida religiosamente se debió a la constelación más frecuente de una esposa como miembro con un marido externo. Tras la evaluación de las entrevistas en la casa dividida religiosamente, se inició la búsqueda intensiva del caso de contraste de un matrimonio con un "oponente" de la comunidad religiosa (por lo que esta búsqueda no tuvo éxito), así como de la constelación de un marido religioso con una esposa externa. Aquí sólo fue necesario iniciar una única entrevista.

Los ejemplos de entrevistas que se dan en los respectivos capítulos representan patrones de comportamiento típicos entre los testigos de Jehová para la pregunta. Se basan en los conocimientos adquiridos en las entrevistas con expertos y en la investigación de la literatura de Watchtower. Siempre que fue posible, los ejemplos típicos de entrevistas se contrastaron con variaciones contrastantes. Además, se examinó si podía tratarse de un caso individual o de un patrón contrastado. Por ejemplo, el aumento de las aspiraciones educativas de la familia Wiechert (véase la página 229) en la asamblea doméstica puede representar un caso individual, pero para una familia con una educación académica básica antes de la conversión puede representar un patrón general.

Para la metodología de mi enfoque parece irrelevante que se trate de una situación de entrevista heterogénea con conversos, socializados y ex miembros. El hecho de que la adición de las biografías de los antiguos miembros fuera valiosa en cuanto al método y el contenido se muestra sobre todo en el capítulo sobre la aspiración educativa. Sin los informes de los antiguos miembros, se habría dispuesto de muy poca información sobre las opiniones y los motivos de la acción con respecto a la educación general y superior debido a la presunta autocensura. No es evidente que los "informes de abandono", como insiste Pohl (2010, pág. 23), deban recibir una mayor atención metodológica. Tras numerosas entrevistas realizadas y evaluadas, creo que no es necesario prestar más atención metodológica a las historias de los antiguos miembros que a los informes de los testigos de Jehová activos o a las historias de conversión. En cualquier caso, la implicación personal del entrevistado juega un papel importante. Las breves biografías de los entrevistados pertinentes al capítulo respectivo figuran en los lugares apropiados. Estas cortas biografías fueron compiladas en base a los datos biográficos. En los capítulos empíricos deberían ayudar a integrar mejor las secuencias de entrevistas cortas en la biografía general de los informantes.

Este trabajo también incluye dos estudios cuantitativos independientes. Por una parte, se trata de una encuesta extensa y cerrada con cuestionario, que realicé de 2001 a 2002 en la Universidad de Leipzig en el marco del seminario principal gratuito "Religiones en el campo". Por otra parte, en 2010 realicé una encuesta con un cuestionario muy centrado y también cerrado sobre las calificaciones educativas y las opciones profesionales de los testigos de Jehová.

En el primer estudio, realizado en 2001, se distribuyeron cuestionarios con 48 preguntas sobre varios temas muy diferentes en dos asambleas sajonas7 . El objetivo era reunir datos sociales generales, pero también posibles procesos de adaptación, la posición de la mujer dentro de la comunidad religiosa y mucho más. Con algunas excepciones evaluables, que se utilizan en este trabajo, todo el proyecto fracasó debido a la abundancia de diferentes preguntas. Sobre la base de esta experiencia, simplifiqué el estudio cuantitativo sobre cuestiones de aspiración educativa entre los testigos de Jehová a siete preguntas. Recibí 244 de los 300 cuestionarios devueltos. La evaluación de los datos cuantitativos se combina con las declaraciones de las entrevistas de las narraciones biográficas en el capítulo 8 sobre la aspiración educativa.

Sobre la estructura de esta tesis: La parte A se centra en los fundamentos de este trabajo. El punto de partida es un breve resumen de la historia de los Testigos de Jehová y un resumen del enfoque de los estudios religiosos sobre la tipología de las sectas eclesiásticas. El objetivo es intentar evaluar la situación actual de los Testigos de Jehová en el debate de la iglesia. Presento una clasificación tipológica preliminar, que revisaré en la Parte B sobre la base del material empírico.

La Parte B contiene la mayor parte de mi material empírico, que se presenta utilizando las líneas de conflicto desarrolladas sobre la base de la metodología de la Teoría Fundamentada. Aunque el enfoque aquí es en entrevistas biográfico-narrativas, es en gran parte un análisis temático más que biográfico. En el capítulo 5 se abordan los posibles conflictos de funciones y, en particular, se examina más detalladamente el modelo de funciones de género en los testigos de Jehová. El enfoque está en la cuestión de cómo los parientes externos pueden encajar las atribuciones internas de la comunidad religiosa en su conjunto de roles. El capítulo 6 examina las diferentes obligaciones de lealtad de miembros y no miembros en la compleja red de lealtad entre el matrimonio y la comunidad religiosa. Distingo entre la lealtad individual, intrapersonal e institucional y examino la cuestión de si la comunidad religiosa exige una lealtad absoluta y, en caso afirmativo, si puede hacerla valer. El capítulo

7 De un total de 180 cuestionarios distribuidos en dos asambleas, 42 de 80 fueron devueltos en la asamblea rural y 86 de 100 en la asamblea urbana.

7 se ocupa de los problemas de inclusión y exclusión. Además, se plantea la cuestión de si la demarcación entre los Testigos de Jehová llega a tal punto que se pueda hablar de autoexclusión de la sociedad mayoritaria. La libertad de acción de los miembros se convierte en el centro del estudio cuando se comunican o se niegan las violaciones de las normas de la comunidad religiosa.

Como elemento de contraste, el capítulo 8 "Aspiración educativa" concluye la parte empírica en cuanto a contenido y metodología. Aquí se examina si el ámbito de actuación en la casa dividida religiosamente ocupa una posición especial entre los testigos de Jehová, o si los miembros también tienen un ámbito de actuación diferente en otras áreas.

2 Testigos de Jehová

Y presta atención a la paz y la armonía que
reinan allí. Gente de todas las razas
viven juntas como una familia.
Incluso los animales son
pacíficos. ¿Ves a ese niño pequeño
¿Lions está jugando?
-Sociedad Watchtower "Puedes vivir para
siempre en el paraíso en la tierra"-

2. 1 Breve reseña histórica

Los "Testigos de Jehová" son una comunidad religiosa cristiana que se desarrolló en Norteamérica en la segunda mitad del siglo XIX a partir de un círculo privado de exegetas de la Biblia (los llamados Estudiantes de la Biblia). Pertenecen a las comunidades cristianas del final de los tiempos (Besier y Besier 1999). Se ven a sí mismos en una tradición de 6.000 años de antigüedad, primero en el Antiguo Testamento y luego en los "testigos" post-cristianos que dieron testimonio de Jehová Dios. Los Testigos de Jehová creen que con la "eclesiastalización", es decir, con el desarrollo en la iglesia estatal romana después del giro de Constantino en 313, comenzó la gran apostasía de la doctrina cristiana, se adoptaron las enseñanzas paganas y se desvaneció la esperanza del reino celestial y terrenal.La "Prostituta de Babilonia", una vez equiparada al Imperio Romano, está siendo reinterpretada por los Testigos de Jehová como el desarrollo de las iglesias. A la Reforma se le atribuyen algunos logros positivos, como la condena de las indulgencias, el celibato y el culto a María, así como la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas (WTG/Selters 1993b). El "Movimiento de Estudiantes de la Biblia" (en alemán: "Ernste Bibelforscher"), activo desde 1877 y que se llama a sí mismo "Testigos de Jehová" (de JHWH en el Antiguo Testamento) desde 1931, se ve a sí mismo en esta tradición. Originalmente eran un círculo de lectura y Biblia alrededor de Charles T. Russell (1852-1916), quien fundó la editorial "Watch Tower Society" con la revista "Zion's Watch Tower" (en Alemania: "Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich", abreviado "La Atalaya") para difundir y proclamar sus "hallazgos" teológicos y bíblicos. Desde 1886 "Der Wachtturm" también se ha publicado en alemán.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_2, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Después de la muerte de Russell en 1916, Joseph Franklin Rutherford (1869-1942) asumió el liderazgo de la Sociedad Watchtower y creó una nueva estructura fuertemente centralizada de la comunidad religiosa, que fue entendida como teocrática. Después de su muerte, Nathan Homer Knorr (1905-1977) se convirtió en presidente. Bajo su dirección se amplió la misión mundial y se inició la Traducción del Nuevo Mundo (TNM), la traducción de la Biblia preferida por los testigos de Jehová. Después de su muerte en 1977, el poder concentrado del Presidente fue transferido a un comité de ancianos nominalmente iguales, el
"Consejo de Administración", sepárense.

Hay alrededor de 105.000 asambleas (sinónimo de congregaciones) en 236 países de todo el mundo con más de 7 millones y más de 166.000 miembros activos en Alemania. Dado que los testigos de Jehová sólo cuentan como miembros a los predicadores bautizados y activos, el número de participantes en la asamblea aumenta a unos 270.000 en Alemania debido a las personas que desean bautizarse, los simpatizantes y los niños menores de 14 años (WTG/Selters 2011a, todas las cifras son de 2010).

El comienzo de los esfuerzos misioneros en Alemania comenzó alrededor de 1890, empezando por Hamburgo. La primera oficina oficial se estableció en Eberfeld en 1903, tras lo cual la oficina central para Alemania se ubicó en Magdeburgo a partir de 1923. Poco después de la Primera Guerra Mundial había casi cuatro mil investigadores de la Biblia activos en Alemania. A mediados de los años 20, este número se había quintuplicado hasta casi 23.000 predicadores. En Alemania, los Testigos de Jehová fueron prohibidos en 1933 y hasta el final de la guerra fueron objeto de una persecución masiva, que incluía la objeción de conciencia al servicio militar, la subversión del poder militar y la negativa a saludar a Hitler y a prestar un juramento de lealtad. Los testigos de Jehová formaron una categoría administrativa propia en los campos de concentración, marcada por el "ángulo púrpura". Los primeros relatos de testigos presenciales sobre los malos tratos en los campos de concentración alemanes se publicaron ya en 1938 con el título "Cruzada contra el cristianismo" (Zürcher 1938) por los testigos de Jehová en Suiza y se presentaron como una petición a la Sociedad de las Naciones. En 1938, en una última acción concertada en Alemania, unos 3500 testigos de Jehová distribuyeron folletos en los que advertían del peligro del nacionalsocialismo. Esta acción fue seguida de una segunda ola importante de detenciones (véase Yonan 1999 y ampliamente Besier y Vollnhals 2003).

Después de la caída del nacionalsocialismo, hubo una oficina separada en las zonas de ocupación americana y soviética de 1945 a 1950. Así, tras la prohibición en 1950 en la RDA, la obra se continuó inicialmente desde Wiesbaden y más tarde desde Selters/Taunus en la República Federal. Una nueva ola de persecución comenzó en la RDA. Muchos miembros activos de la comunidad religiosa fueron encarcelados en las mismas prisiones en las que habían sido encarcelados durante la dictadura nazi. Hasta el final de la RDA, los Testigos de Jehová permanecieron prohibidos y fueron

Muchos Testigos de Jehová han sido condenados por su trabajo misionero, sus reuniones y la posesión de literatura religiosa (Yonan 2000).

A partir de 1972, se construyeron en Selters/Taunus una oficina central y un complejo residencial, así como un centro de impresión para la "Sucursal Alemana" y la "Sociedad de Vigilancia, Biblia y Tratados de los Testigos de Jehová" o "Sociedad de la Torre de Vigilancia". Desde aquí, la sucursal coordinó las reuniones individuales que se estructuraron en asociaciones locales hasta que la Sociedad Watchtower fue reconocida como una corporación pública. Actualmente la sucursal de Selters comparte este trabajo con el
"Comunidad Religiosa de los Testigos de Jehová" en Berlín.

En marzo de 1990, el último gobierno de la RDA reconoció a los Testigos de Jehová como una comunidad religiosa. Sobre esta base, la comunidad buscó obtener el estatus de corporación pública en el Estado de Berlín. El 24 de marzo de 2005, el Tribunal Administrativo Superior de Berlín confirmó la demanda de concesión de derechos corporativos a favor de los testigos de Jehová, por lo que el Senado de Berlín presentó un recurso contra la concesión del estatuto. Tras el rechazo de esta queja de no admisión, el 13 de junio de 2006 se concedieron derechos corporativos a la comunidad religiosa. Con la excepción de los estados federales de Bremen, Baden-Württemberg, Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado8 , que rechazaron el segundo premio, todos los estados federales han reconocido desde entonces a los testigos de Jehová como una corporación pública en la segunda ronda de procedimientos (a partir de marzo de 2013).

2. 2 Situación de la literatura

En el mundo anglosajón, ha habido y sigue habiendo mucho menos temor a publicar investigaciones sociológicas generales sobre los "nuevos movimientos religiosos" y especialmente sobre los testigos de Jehová. Esto queda claro en la bibliografía publicada por Bergman (1999), en la que se enumeran unas cinco mil monografías, principalmente en inglés, obras recopiladas y artículos de y sobre los testigos de Jehová. [9] Hay trabajos detallados sobre los antecedentes históricos, teológicos y organizativos de los Testigos de Jehová. Cabe destacar los estudios de Beckford (1975) y Wilson y Dobbelaere (1990), que describen el desarrollo histórico y teológico y la vida social de los testigos de Jehová hasta el decenio de 1980. Siguiendo la tradición académica de Beckford, Holden (2002) publicó una monografía en la que los últimos acontecimientos

8 En Renania-Palatinado, el Tribunal Administrativo de Maguncia no vio ningún motivo para la prevención a finales de enero de 2012 (Ref: 1 K 144/11.MZ) y el reconocimiento tuvo lugar el 1 de junio de 2012).

9 El autor se mueve en el llamado "movimiento anticulto" (véase Diane Wilson 2002), por lo que las evaluaciones del contenido de la literatura enumerada deben verse siempre bajo este aspecto.

en los Testigos de Jehová. Un gran número de estudios recientes, como el de Cronn-Mills (1999), se ocupan de problemas específicos de sociología, conflictos médico-éticos (Catlin 1996) o temas organizativos-sociológicos (Côté y Richardson 2001). Holden (2002, pág. 2) señala para el mundo anglosajón que, aunque ha habido un aumento significativo de los artículos especializados, "no tantos como los dedicados a oscuros (y relativamente) nuevos movimientos religiosos".

Sobre todo los trabajos de Stark y Iannaccone (entre otros de 1997) tuvieron una gran influencia en las reflexiones posteriores sobre los testigos de Jehová, de modo que ahora una de las comunidades religiosas cristianas cuantitativamente más grandes y también más activas se adentró cada vez más en el campo de las consideraciones religiosas-sociológicas. Esto llevó, entre otras cosas, a que un miembro del "Consejo de Administración" publicara una especie de guía para el estudio de los testigos de Jehová en la revista "Review of Religious Research" (Wah 2001).

En el mundo de habla alemana, la literatura sobre los Testigos de Jehová sólo ha mejorado cuantitativa y cualitativamente en los últimos veinte años. Hasta la década de 1980, los folletos informativos con advertencias claramente tendenciosas estaban en primer plano. [10] Aunque todavía hay muchas obras de ficción, de apo- logía o de aposta (por ejemplo: Frey 2003, Schmidt 2005 y Deppe 2007) o se reimprimen con regularidad (Haack 1997), también se están realizando estudios sociológicos más diferenciados (Hessler 2005) u obras interdisciplinarias (Vellmer 2010) sobre los testigos de Jehová. Un puesto provisional lo ocupa, por ejemplo, la obra de Penton "End Time Without End" (2010 [original inglés 1985]) de la editorial "Ausstieg e. V.". Aunque la traducción al alemán de la edición revisada en inglés ofrece una visión general de la historia, la estructura organizativa y las enseñanzas más importantes de los testigos de Jehová, el autor tampoco deja el nivel apologético en las cuestiones de hecho. En Alemania, tres diferentes áreas de publicación constituyen actualmente el grueso de los estudios sobre los testigos de Jehová, que se presentarán brevemente a continuación.

2. 2. 1 Estudios religiosos y trabajo interdisciplinario

Parece que en Alemania sólo se llegó a un consenso después de que se debatieron los resultados de la Comisión de Enquete y debido a los diferentes enfoques temáticos y metodológicos de los expertos en las esferas de los estudios religiosos, la sociología de la religión y los estudios religiosos en Alemania.

10 Dentro de la serie de Munich fundada por Haack, el folleto "Testigos de Jehová" se describe como la publicación de información más difundida sobre los testigos de Jehová en el mundo de habla alemana (Haack 1997, p. 5). Este folleto es uno de una serie de escritos tendenciosos de los comisionados oficiales y autoproclamados del culto.

con los Testigos de Jehová. Al igual que muchos artículos del volumen de Besier y Scheuch (1999), las obras más recientes suelen tratar temas especiales como declaraciones políticas (Apel y otros, 1999) o cuestiones jurídicas (Pikl y Glockentin, 1999). Besier y Besier (1999) escribieron un extenso artículo sobre la historia y las enseñanzas de los testigos de Jehová, centrándose en la persecución por parte de instituciones estatales y eclesiásticas. Rink (2002) da cuenta de la relación entre el Estado y la comunidad religiosa desde la perspectiva de los estudios religiosos. En su número 1/2003, la revista "Religion Staat Gesellschaft" ofrece una visión general del período de persecución de los testigos de Jehová. Koch (2007) compiló una monografía sobre la situación actual de la persecución en Europa oriental. Otros artículos especiales, como los relativos a la cuestión de las transfusiones de sangre (Zerkowski y Baumann 2006) y el bienestar de los niños (Hessler 2005), se tratan con más detalle en los puntos apropiados de la obra.

Los modelos de "afrontamiento" y "disonancia cognitiva" adoptados de la psicología y la medicina por la sociología y los estudios religiosos se han aplicado a los testigos de Jehová con métodos cuantitativos (Murken y Namini 2004b) y cualitativos (Streib y otros, 2009) y en ellos se ha investigado la ocurrencia de estos fenómenos. Esto también muestra la creciente importancia del tema en el discurso científico. Un trabajo particularmente notable en el campo de la psicología es la tesis inédita de Petra Auzinger (2002). En su trabajo se centra en diez antiguos testigos de Jehová y utiliza métodos cualitativos de ciencias sociales para mostrar los fenómenos de entrada y salida en los testigos de Jehová.

2. 2. 2 Aceptar la situación de persecución

En el curso de la asimilación del papel de los testigos de Jehová durante las persecuciones de estado de 1933-1945 y 1950-1989, aparecieron publicaciones de Gabriele Yonan, entre otras: "Testigos de Jehová. Víctimas de dos dictaduras alemanas" (Yonan 1999) y "En la mira de la Stasi" (Yonan 2000). Desde su propia perspectiva, Nerlich y Slupina (1998) se centran en un caso individual como ejemplo: "Sacado del olvido: el caso de Hans Gärtner". Por otra parte, Dirksen (1998), en su artículo "Los testigos de Jehová en la RDA", abarca el arco desde los primeros años de la posguerra, pasando por la prohibición y la desintegración, hasta el reconocimiento como comunidad religiosa.

La extensa documentación de la situación de la persecución de 1933 a 1945 y de 1950 a 1989 en los archivos de la comunidad religiosa nos pone en condiciones de tener una excelente situación de fuente para esta área y poder recurrir a un amplio procesamiento científico. En particular

que desde 1990 los testigos de Jehová, cada vez más activos, se ocupan de la historia de su comunidad religiosa de manera científica, tanto en conferencias (Wewelsburg 1997, Heidelberg 2000) como en varias obras recopiladas (Roser y Garbe 1999) y monografías (Schmidt 2003 y Dirksen 2003). Estrechamente relacionadas con las conferencias están las antologías correspondientes de John-Stucke y Pflock (1998) para Wewelsburg y Besier y Vollnhals (2003) para Heidelberg. El último estudio en este campo (Hacke 2010) fue publicado por el Instituto Hannah Arendt. Desde una perspectiva legal, se trata de la persecución en el Tercer Reich y la RDA. A diferencia de trabajos anteriores en este campo, aquí no se trata de destinos de persecución personal, sino de instituciones y métodos de opresión. A petición de los interesados, la Oficina de Información de Selters proporcionará una breve bibliografía sobre los testigos de Jehová en el nacionalsocialismo y la RDA, que actualmente cuenta con casi 200 monografías y contribuciones individuales (a mayo de 2012). Aunque la iglesia critica mucho que los testigos de Jehová intenten acceder a las escuelas y a las clases medias aceptando el pasado nazi, en general no se cuestionan los resultados de las investigaciones y los estudios. Incluso en la colección de textos potencialmente críticos de la Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen se publicó un texto resumido de Detlef Garbe (1999). Este texto resume el estado de la historia jurídica de la época, pero también el estado de la amplia investigación biográfica sobre el tema. Ni en principio ni en detalle se pueden identificar aquí diferencias con respecto a la labor de los Testigos de Jehová activos. La única diferencia es el énfasis unilateral en la firmeza por un lado y la respectiva evaluación de la La "Declaración de Wilmersdorf" de 1933 y la "Escarcha de Causa" por otro lado, hay diferencias en las interpretaciones. [11] Además, la mayoría de los trabajos actuales no aparecen en las publicaciones de la Sociedad Watchtower, sino en series históricas como "Zeitgeschichtliche Forschung" (Besier y Vollnhals 2003) o en publicaciones del Instituto Hannah Arendt (Hacke 2000 y 2010).

11 La llamada "Declaración de Wilmersdorf" del 25 de junio de 1933 se discute de forma controvertida, ya que en su día se consideró como una congraciación con el Tercer Reich y el Nacional Socialismo o, por el contrario, como una crítica al Nacional Socialismo y a la persecución de los "Ernestos Estudiantes de la Biblia" que lleva el espíritu de la época. Se puede encontrar una disputa crítica sobre el tema, entre otros, entre Singelenberg (2003) y Wrobel (2003a). El "caso Frost" se refiere a la supuesta traición del jefe de la rama alemana de la Sociedad Watchtower, Erich Frost, durante su detención por la Gestapo en 1937. Controlado por los órganos estatales de la RDA (claramente en: Gebhard 1970, pág. 173 y ss. y todavía se utiliza en Haack 1997, pág. 24 y ss.), el caso Frost se utilizó para desestabilizar a los testigos de Jehová en la RDA y la República Federal de Alemania y para crear estereotipos (Besier 2003).

2. 2. 3 La literatura apologética y el debate sobre los cultos

Por el gran número de artículos críticos y monografías dentro de la llamada "El debate sobre las sectas en Alemania incluye "Die Sekten-Kinder" de Eimuth (1997), "Jehovas Zeugen" de Haack (1997) y "Die Zeugen Jehovas - Ich klage an" de Pape (1999). Estos autores y sus obras, que se reeditan constantemente, se citan repetidamente en el debate actual sobre los testigos de Jehová. También hay un animado discurso sobre estas publicaciones entre los testigos de Jehová en general y mis compañeros de entrevista en particular. Aún más influyentes son los dos libros del ex miembro de la "Leitende Körper- schaft" Raimund Franz, "Der Gewissenskonflikt" (Franz 1988 [1983]) y "Auf der Suche nach christlicher Freiheit" (Franz 2005 [1991]). Ambas obras fueron mencionadas en todas las entrevistas de los que se habían ido. Raymond Franz (1922-2010) fue sobrino de Frederick Franz, presidente de la Sociedad Watchtower de 1978 a 1992, y él mismo miembro del "Consejo de Administración" de 1971 a 1980. Aunque Besier y Besier (1999, pág. 116) señalan que ambos libros son muy críticos con la Sociedad Watchtower, estas obras son los únicos informes no oficiales disponibles del más alto órgano de decisión de los testigos de Jehová. El llamado libro de Urania "Testigos de Jehová" juega un papel especial que se publicó en 1970 en la RDA (Gebhard 1970) y en 1971 en Alemania Occidental (Gebhard 1971). Con la ayuda del servicio de seguridad del Estado de la RDA y bajo una edición velada, la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová se asoció en Alemania Oriental y Occidental con una congración con el nacional socialismo y la "actividad de agente americano". Yonan (1999, pág. 98) señala que "sobre esta base, durante cuatro décadas se produjo en la RDA una literatura histórica, sociológica, literaria e incluso científica 'temática'. «
Posiblemente también para crear un antipolo contra esta representación unilateral de décadas, la propia publicación de la Sociedad Watchtower describe "Testigos de Jehová". Proclamadores del Reino de Dios" la historia general y la enseñanza de la comunidad religiosa desde su propia perspectiva (WTG/Selters 1993b).

2. 3 El desarrollo en la RDA

La mayoría de los entrevistados vivieron durante muchos años en el territorio de la RDA, especialmente en los entonces distritos sajones de Leipzig, Karl-Marx-Stadt y Dresde. La persecución y las prohibiciones de 1933-1945 y 1950-1989 se reflejan en todas las entrevistas, aunque sin tener ninguna influencia discernible en el tema principal de esta obra, la casa religiosamente dividida. Pero incluso las entrevistas con con- vertientes de las principales ciudades sajonas, que se realizaron durante y después del cambio de sistema en

todavía estaban influenciados por la persecución y los años de propaganda contra los Testigos de Jehová en la RDA. Por lo tanto, parece apropiado discutir el desarrollo especial de los Testigos de Jehová en la RDA.

2. 3. 1 Persecución en la RDA - los años 50 a 70

Poco después de la fundación de la RDA, comenzó la observación de los Testigos de Jehová por parte de las autoridades estatales. [12] Ya en 1949, los Testigos de Jehová fueron gradualmente privados de su condición de perseguidos por el régimen nazi. A partir del 30 de agosto de 1950, se llevó a cabo una campaña de prensa en la que los testigos de Jehová fueron etiquetados como "agentes de Occidente", "apóstoles de la bomba atómica" y "enemigos de la reconstrucción". El mismo día un gran número de empleados de la sede de Magdeburgo fueron arrestados. Posteriormente, en diciembre de 1950, unos 1.200 testigos de Jehová habían sido detenidos y 425 de ellos condenados a un promedio de siete años de prisión o penitenciaría (véase también Wrobel 2003b, pág. 202 y ss.). En el proceso, los jóvenes que se negaron a servir en la fuerza policial acuartelada fueron condenados paradójicamente por "belicismo, genocidio y propaganda militar". Varios testigos contemporáneos informan de que después de 1950 fueron custodiados en prisión por personas con las que habían estado encarcelados juntos hasta 1945. En total, sesenta Testigos de Jehová murieron en las prisiones de la RDA entre 1950 y 1976. [13]

Una dificultad particular para los Testigos de Jehová en la RDA era el suministro inadecuado de literatura de la Watchtower. Aunque la posesión de literatura de "países extranjeros no socialistas" no estaba generalmente prohibida en la RDA, la importación estaba limitada por la sección 106, llamada "sección de caucho". [14] La literatura de la Atalaya, como otros impresos de la iglesia, a menudo caía bajo el pasaje de la literatura antidemocrática y era confiscada. Por lo tanto, los artículos de la Watchtower y la literatura de los congresos fueron duplicados en Alemania Occidental o en Berlín Occidental y traídos a través de la frontera por conspiración. Estos textos fueron a menudo copiados y distribuidos a mano. Esto fue mencionado en muchas de mis entrevistas. Después de 1967, la distribución ilegal de literatura ya no era un delito penal, sino que sólo se castigaba como una infracción administrativa. Así que la presión para procesar en esta área se alivió un poco.

12 Ya en 1992, se imprimieron en la Atalaya informes biográficos sobre el período de persecución en la RDA (véase, entre otras cosas, WTG/Selters 1992a).

13 La gran mayoría de las muertes se atribuyen a las condiciones de las cárceles, las enfermedades, la falta de atención médica y las condiciones higiénicas y sanitarias (Slupina 2003, pág. 257f). Meta Kluge también informa en su propia biografía de los graves malos tratos y el asesinato deliberado de los testigos de Jehová durante su encarcelamiento (Kluge 2000, pág. 334f).

14 Véase la contribución independiente "How the Watchtower came to the GDR" de Lokatis y Sonntag (2008, pág. 285 y sig.)

Además, no sólo el rechazo del servicio militar, sino también el servicio militar sin armas puso a los jóvenes Testigos de Jehová en conflicto con el poder del Estado, sino también la asignatura obligatoria "educación militar", introducida en 1978 con la participación obligatoria en los campamentos de educación militar en el noveno grado y durante el período de aprendizaje. Si bien los testigos de Jehová varones estaban de hecho excluidos de la admisión a los estudios, dado que la admisión a los estudios estaba a menudo sujeta al requisito de un período más largo de servicio militar, también sucedía con frecuencia que los contratos de aprendizaje se rescindían tras el rechazo de la instrucción militar. En la RDA, los testigos de Jehová estaban sujetos a restricciones relacionadas con el sistema para acceder a las calificaciones de la educación superior y a la formación como trabajadores cualificados. Uno de los motivos fue la negativa de los propios miembros a proporcionar entrenamiento militar obligatorio para los chicos y defensa civil para las chicas. Muchos testigos de Jehová que eran aptos para el servicio y que, por ejemplo, no cumplían con las órdenes de ser llamados para los ejercicios de los reservistas del NVA, solían ser castigados con medio año de prisión. Tras el cambio de sistema en 1990, estas condenas anteriores pudieron redimirse y se pudo solicitar el pago de una pensión debido a la persecución.

2. 3. 2 años de relajación 1980-1990 y el desarrollo después del cambio de sistema

A principios de los ochenta, la relación entre el estado y la comunidad religiosa, aún prohibida, se relajó. Como castigo por el servicio misionero en la puerta de entrada, se impusieron multas en lugar de penas de prisión. También disminuyó el número de intentos de los testigos de Jehová de ser reclutados para el servicio militar. En 1989, muchos Testigos de Jehová de Alemania Oriental pudieron asistir por primera vez a un congreso internacional. Aunque muchos de ellos fueron informados directamente por la Seguridad del Estado, muchos testigos de Jehová viajaron a Horchow, Polonia, con visados privados:

> Cuando las fronteras ya estaban un poco más abiertas dijimos... intentamos venir a Polonia para un congreso. [...] allí hicimos una solicitud y obtuvimos una visa . estábamos felices y podíamos llevar a nuestra hija menor con nosotros (1) el primer día al estadio . horchow (1) un enorme estadio de fútbol y ya había mucha gente en el camino [...] entonces se cantaban canciones en el estadio . Nunca lo habíamos conocido así antes. Fue muy profundo. Fue un cosquilleo. Estábamos encantados. Nuestra hija tampoco se veía mal. Tal vez conoció a algunos hermanos y hermanas mayores a través de las paredes de fuego. Pero no era una comunidad tan grande. (Entrevista con el experto Rainer Marquardt)

Muchos entrevistados de la antigua RDA informan de que el primer congreso en Polonia en 1989 se celebró a pesar de los intentos del servicio de seguridad del Estado de la RDA de perturbar el acontecimiento (Yonan 1999,
p. 101) y el Congreso Internacional de 1990 en Berlín tuvo un efecto eufórico en toda la comunidad religiosa.

A pesar de décadas de persecución, prohibición y reubicación de los testigos de Jehová liberados en Alemania Occidental, el número de miembros en Alemania Oriental se mantuvo notablemente constante. En 1950, año de la prohibición, vivían en la RDA unos 23.000 predicadores activos. Los primeros recuentos después del cambio de sistema en 1990 indican que todavía había 21.200 predicadores activos (Yonan 1999, pág. 102). [15]

La situación cambió con el reconocimiento de los Testigos de Jehová como comunidad religiosa por el último gobierno de la RDA el 14 de marzo de 1990. Dos semanas después del reconocimiento, el cuartel general alemán en Selters comenzó a entregar literatura de la Torre del Vigía a la RDA. Penig en Sajonia fue elegido como el punto central de entrega. Las publicaciones se almacenaron temporalmente en antiguos almacenes y se distribuyeron a las comunidades locales de Alemania oriental.

A principios de los noventa, la mayoría de las reuniones todavía se celebraban en salas multiusos alquiladas. El primer edificio nuevo de Alemania Oriental de un Salón del Reino se erigió para cuatro asambleas en Penig, a las que siguieron otras en muchas comunidades de Alemania Oriental. El mayor salón de convenciones de los testigos de Jehová en Alemania está situado en Glauchau y puede albergar hasta cuatro mil visitantes. Además, el complejo de edificios alberga tres salas de reuniones para las congregaciones regionales.

2. 3. 3 Acontecimientos especiales y secuelas

La observación, persecución y represión inicial de los testigos de Jehová en Alemania por parte de las iglesias mayoritarias y los órganos del Estado comenzó ya en el decenio de 1920 (Besier 2003, pág. 135f). El punto álgido de la persecución fue sin duda la época nazi, pero la represión también se produjo durante la época de la RDA, en la que los Testigos de Jehová activos perdieron salud y vidas (Slupina 2003, pág. 282). Las autoridades estatales, el Servicio de Seguridad del Estado y también los representantes de las iglesias trabajaron en estrecha colaboración en la RDA, de modo que incluso después de 1990, la política de desinformación de décadas de la época de la RDA se adoptó en la labor de los comisionados de las sectas totalmente alemanes. En parte, las mismas personas, por ejemplo

15 Después de 1950, con la excepción de 1990, la Sociedad Watchtower no recogió cifras separadas de miembros para el territorio de la RDA o los estados de Alemania Oriental. Las cifras de miembros desglosadas por estado federal no se publicarán en el sitio web de los Testigos de Jehová hasta 2011. Con Berlín en su conjunto, la Sociedad Watchtower cuenta ahora con 27.504 miembros en el territorio de la antigua RDA (http://www. jehovaszeugen. de/Statistik.18.0.html; última llamada el 30 de marzo de 2013).

los hermanos Pape (véase Hirch 2003), que en el decenio de 1970 habían participado en la política de desmantelamiento de los testigos de Jehová de la Seguridad del Estado, continuaron su polémica labor. Para contrarrestar esto, la Sociedad Watchtower nombró oficiales de prensa, publicó el amplio panorama "Testigos de Jehová" (WTG/Selters 1993b) y emprendió acciones legales por requerimientos judiciales contra declaraciones obviamente falsas en muchas publicaciones. [16] Los éxitos logrados por el departamento jurídico del GTZ fueron recibidos por algunos entrevistados. También se produjo una situación notable en la familia Heiden, en la que el hijo de Bernd Heiden amenazó a su padre con un mandato judicial para que no llamara a los testigos de Jehová una secta (véase la página 154). Esto es una prueba de que los éxitos legales de la comunidad religiosa son percibidos conscientemente por sus miembros.

Entre los entrevistados que han vivido la época de la RDA y la persecución, todavía tiene un efecto variado y diferente. Ciertas corrientes narrativas dentro de las entrevistas lo dejan claro. Ute Fichte, por ejemplo, tuvo dificultades para enfrentar sus miedos durante mucho tiempo. Se ocupa de su traumatismo veinte años después de la caída del Muro de Berlín. En muchas secuencias de la entrevista, Rainer Marquardt subrayó su firmeza y firmeza de fe, que no se vio disminuida por las multas, las condenas y la pena de prisión. Con la misma firmeza comunicó también la forma en que se aferra al espíritu de comunidad de su hija.

Otra novedad especial fue el hecho de que las mujeres de la RDA tuvieron que asumir sus funciones oficiales debido a la detención de funcionarios. De los 22 testigos de Jehová que ya estaban activos en la RDA en el decenio de 1970 y que fueron entrevistados en 2001, cuatro declararon que habían asumido temporalmente tareas ministeriales en la congregación. Ninguna de estas mujeres, por otra parte, quería que las mujeres en general asumieran más responsabilidades con los Testigos de Jehová.

16 Por ejemplo, el "Léxico de sectas, grupos especiales y visiones del mundo", cuya 5ª edición, publicada en 1997, tuvo que incluir una fe de erratas debido a varias declaraciones falsas. Se observaron diez cambios o supresiones. En la columna 1183, por ejemplo, se señaló que no se permite a los testigos de Jehová ser miembros de partidos, sindicatos, asociaciones o clubes. En su lugar, ahora debería decir: "No se permite ser miembro de los partidos. No se desea una participación intensiva en ciertas funciones de los sindicatos, asociaciones o clubes. "La primera versión habría dado la impresión de que a los miembros de los Testigos de Jehová también se les prohibiría ser miembros de cualquier club o asociación no política. Que esa información errónea persiste a pesar de los mandamientos judiciales y las correcciones correspondientes queda demostrado por otros mandamientos judiciales recientes sobre el mismo tema, por ejemplo, el de Pohl (2010). Sin embargo, en mis entrevistas no hay pruebas de que los testigos de Jehová estén realmente involucrados políticamente en partidos, sindicatos o clubes y asociaciones.

Diversos estudios muestran que los testigos de Jehová se encuentran principalmente en el medio de los obreros y los empleados (entre otros Wilson 1990 y Beckford 1975). Esta tendencia aumentó significativamente durante la era de la RDA. Como consecuencia del hecho de que la educación militar pasó a formar parte de la formación escolar y de aprendizaje a partir del año escolar 1978/79, no había prácticamente ninguna posibilidad de que los Testigos de Jehová socializados y activos completaran la formación profesional tradicional. Desde el principio, el sistema educativo de la RDA excluyó a los Testigos de Jehová activos de la enseñanza superior. Aún más notable es la tendencia observada hacia la educación superior y las calificaciones profesionales después del cambio de sistema en 1990 (véase el capítulo sobre "Aspiración Educativa" que comienza en la página 223).

El matrimonio endogámico religioso, que no era fácil de organizar ni siquiera en Alemania Occidental, no era mucho más difícil debido a la falta de congresos u otras reuniones públicas. Dado que la persona que dirigía un estudio bíblico podía ser considerada responsable en cualquier momento, incluso en los pequeños grupos de estudio bíblico se procuraba tener el menor contacto posible con otros testigos de Jehová. Rainer Marquard habló de los cortafuegos que se construyeron alrededor de los grupos locales para su propia protección. Por lo tanto, era difícil conocer a los potenciales compañeros de matrimonio entre hermanos y hermanas de la misma edad.

Sin embargo, la decisión del último gobierno de la RDA de reconocer a los Testigos de Jehová como comunidad religiosa fue la que más influyó en el desarrollo de Alemania en su conjunto: Sobre la base de este reconocimiento, los Testigos de Jehová finalmente hicieron el último intento exitoso de obtener derechos corporativos en la República Federal. Dado que este desarrollo en Alemania tiene una gran influencia en el futuro desarrollo de la comunidad religiosa, entraré en más detalles a continuación.

2. 4 Evolución reciente en la concesión de derechos de sociedades

En Alemania, una "corporación de derecho público" (KdöR) es una forma de organización que debe su constitución a un acto de soberanía. En algunos casos puede haber una afiliación obligatoria (gobiernos federal y estatales), organismos personales (asociación profesional) o afiliación a título privado (comunidades religiosas). Es característico que la corporación exista independientemente de los miembros individuales. El reconocimiento de las comunidades religiosas, eclesiásticas y de visión del mundo se basa en el artículo 140GG, que regula las cuestiones jurídicas relativas a las iglesias estatales desde 1919. Para los Testigos de Jehová de la República Federal de Alemania, la cuestión del reconocimiento como KdÖR ya se planteó una vez en 1965. Sin embargo, al final no se presentó ninguna solicitud de este tipo (Rink 2002, pág. 152). El reconocimiento como comunidad religiosa por el último gobierno de la RDA en marzo de 1990 llevó a ello,

que la entonces "Comunidad Religiosa de los Testigos de Jehová" solicitó la adopción de este reglamento en octubre de 1990 para toda Alemania. La comunidad presentó las solicitudes correspondientes en el estado de Berlín. Después de años de litigio, el estado de Berlín concedió a la comunidad religiosa la 13 de junio de 2006 los derechos de las empresas.

En 1993, el Land Berlín rechazó la solicitud alegando que los testigos de Jehová prohibirían a sus miembros participar en las elecciones. La comunidad religiosa apeló al Tribunal Administrativo Superior de Berlín (OVG). Este tribunal ya en 1993 falló a favor de la comunidad religiosa y decretó que se concedieran los derechos corporativos. El Land Berlín a su vez apeló contra esto, lo que fue rechazado por el Tribunal Administrativo Superior de Berlín en 1995. El Land de Berlín siguió demandando y se le concedió justicia en 1997 ante el Tribunal Administrativo Federal (BVerwG), contra el cual la comunidad religiosa presentó un recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional Federal (BVerfG) anuló la decisión de la BVerwG en 2000 y remitió el asunto a la BVerwG para que adoptara una nueva decisión, que a su vez remitió el asunto a la OVG de Berlín en 2001. El 24 de marzo de 2005, al igual que en las instancias anteriores, la OVG llegó a la decisión de que se concedieran derechos corporales a la comunidad religiosa y que no se permitiera ninguna apelación contra la decisión. Contra esta decisión el Land Berlín presentó una queja de no admisión, que no fue admitida el 1º de febrero de 2006. De esta manera, el juicio alcanzó la fuerza de la ley. Como resultado, el Senado de Berlín concedió a la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová los derechos de un KdöR el 13 de junio de 2006.[17]

El debate sobre la concesión de derechos a las empresas ha dado lugar a una nueva movilización de los comisionados de sectas en la República Federal de Alemania, que puede ilustrarse con diversas contribuciones del Centro Protestante para la Visión Mundial (EZW) (entre ellas, Twisselmann 1999 y Fincke 2000). Se hace referencia en particular a los siguientes problemas de los testigos de Jehová:

- falta de lealtad al Estado debido a la prohibición de participar en elecciones políticas,
- Prohibición de las transfusiones de sangre,
- control social, prohibición de contacto con antiguos miembros.

Además, había otras acusaciones como la hostilidad a la educación y el peligro del bienestar del niño. Aunque ni los dictámenes de los expertos, ni la Comisión de Enquete, ni las audiencias de las personas afectadas pudieron confirmar estas acusaciones, estos problemas se están abordando actualmente en la negativa de los estados federales de Baden-Württemberg, Renania del Norte-Westfalia, Alemania, a conceder derechos corporativos.

17 Véase también el dictamen pericial del Estado de Berlín, en el que el Prof. Dr. Link se pronunció en contra de un préstamo de derechos de sociedades (Link 1998) y el contraargumento de los representantes de los Testigos de Jehová (Pikl y Glockentin 1999).

falen y Bremen estaban de nuevo a la cabeza. Debido a que las decisiones del Senado de Bremen tienen carácter legal, la comunidad religiosa volvió a presentar un recurso de inconstitucionalidad después de que el Senado rechazara la solicitud de un segundo premio.

2. 5 Estructura organizativa

Los Testigos de Jehová están organizados de forma estrictamente jerárquica, la propia comunidad religiosa habla de una "organización teocrática" con una imagen exclusiva de sí misma. Las reuniones de los Testigos de Jehová tienen lugar semanalmente en los llamados Salones del Reino y varias veces al año en los principales centros de convenciones. Según su propia comprensión, no están destinados a tener un carácter de culto ritual, sino más bien a ofrecer una oportunidad para estudiar las escrituras. La "asamblea", que corresponde a la estructura parroquial de otras comunidades religiosas cristianas, es la estructura organizativa básica de la comunidad religiosa. Una veintena de asambleas forman un círculo, diez o doce círculos por distrito.

Los Testigos de Jehová activos se identifican fuertemente con la Sociedad Watchtower18 , o "La Sociedad", como se la suele llamar internamente. A diferencia de otras comunidades religiosas, parece imposible ser un creyente, un testigo de Jehová, sin pertenecer a una congregación local. Además de seguir las reglas, se espera que los miembros estén presentes y activos dentro de una asamblea.[19]

Frente a la asamblea, como la estructura organizativa local más pequeña, se encuentra el "Consejo de Administración", que como cuerpo de líderes gestiona la comunidad religiosa y sus empresas económicas. Para la legitimación religiosa de la demanda de liderazgo la comunidad religiosa también se llama
"La organización visible de Dios en la Tierra" y el "Consejo de Administración" como "esclavo leal y comprensivo". Todos los miembros del "Consejo de Administración

18 Aunque en muchas publicaciones se equipara a la Sociedad Watchtower con la fuerza normativa que subyace a las doctrinas de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová (Beckford 1975, pág. 82 y sig., Wilson y Dobbelaere 1990, pág. 149; Besier y Besier 1999, Haack 1997), ésta es sólo una subsociedad institucionalmente organizada de la comunidad religiosa. La principal tarea de la Sociedad Watchtower es la edición, impresión y distribución de publicaciones. En la actualidad, el comité del "Órgano rector" se encarga de las doctrinas y normas sociales representadas en estas publicaciones, que se nutren de las aportaciones de los comités y de las delegaciones regionales. Los correspondientes resúmenes gráficos pueden encontrarse, entre otros, en Deckert (2007, pág. 131 y sig.). Hasta principios de la década de 1970, la mayoría de los individuos como los presidentes de la Sociedad Watchtower Russel, Rutherford o Knorr eran responsables de las normas y reglas de la comunidad religiosa.

19 Iannaccone (1994, p. 1194) ofrece la correspondiente investigación y representación gráfica. Se hace evidente que los Testigos de Jehová tienen el menor número de "no miembros de la iglesia" de todas las iglesias y denominaciones examinadas.

Se consideran "ungidos espirituales" que pertenecen a los 144.000 elegidos con una "esperanza celestial".

La estructura de la comunidad religiosa prevé que el respectivo órgano superior de supervisión supervise el trabajo y la proclamación. Las asambleas son responsables ante el "supervisor de distrito", éstas ante el "supervisor de distrito" y éstas a su vez ante la respectiva sucursal. La oficina, dirigida por "coordinadores de sucursal" y "supervisores de sucursal", organiza el trabajo en los respectivos países. La sucursal para Alemania está ubicada en Selters/Taunus. Como las otras sucursales de habla alemana fueron cerradas en 2011, la oficina central en Selters también asumió las tareas para Austria y Suiza.

Cada asamblea es presidida por los ancianos. Todas las asambleas son dirigidas por varios, normalmente de tres a cinco, pero también hasta diez ancianos, que se alternan en el puesto de "Anciano líder" cada año. Los ancianos son apoyados en la asamblea por varios "asistentes del ministerio". Todas estas oficinas son asignadas por la respectiva sucursal.

La jerarquía estrechamente organizada también continúa en el ámbito de la estructura de los miembros. Los Testigos de Jehová activos se llaman predicadores. A menudo hay una distinción dentro de la asamblea entre "fuerte" o "fiel" y miembros "débiles". Los llamados "precursores" son proclamadores a tiempo completo que, para una misión óptima, reducen sus horas de trabajo o cambian a profesiones que dejan suficiente espacio para la proclamación que consume tiempo. El nombre completo de una de las organizaciones matrices de la comunidad religiosa es "Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía" y se refiere a su principal tarea, la impresión y distribución de revistas religiosas. La producción de las imprentas de la Sociedad Watchtower es inmensa. La más conocida es probablemente la publicación "La Atalaya proclama el Reino de Jehová", que se publicaba quincenalmente hasta 2008 y ahora una vez al mes. [20] Esto se utiliza como base para el estudio, especialmente en los estudios y reuniones internas de la Biblia. Desde 1919, la revista mensual "¡Despertad!" se ha publicado en el mismo formato y con un diseño muy similar.

20 En Alemania la Torre de Vigilancia apareció con los siguientes nombres: desde 1909 con el nombre de

Desde mayo de 1939 "La Atalaya y Proclamador de la Presencia de Cristo", desde mayo de 1939 "La Atalaya y Proclamador del Reino de Cristo", en 1950 fue rebautizada como "La Atalaya como Proclamador del Reino de Jehová" y desde 1983 el título válido es "La Atalaya Proclama el Reino de Jehová".

Vista vista. [21] Ambas revistas se han distribuido gratuitamente a las partes interesadas desde 1991. Sin embargo, se pide a los predicadores que hagan una donación adecuada a la Sociedad Watchtower para las revistas distribuidas. Normalmente, los predicadores pagan por el diario, pero esto no está sujeto a control oficial.

Desde el 1 de enero de 2008, "La Atalaya" se ha publicado en forma modificada. El número de principios de mes está destinado al público y evita la habitual multitud de expresiones teocráticas. El número de mediados de mes, por otra parte, es un "número de estudio", que normalmente está destinado únicamente a los testigos de Jehová.

Para el estudio de la Biblia y la explicación de los principios y fenómenos bíblicos, la Sociedad Watchtower publica libros y folletos estandarizados en todo el mundo. Mientras que hasta los años 90 las publicaciones utilizadas para el estudio de la Biblia seguían siendo libros firmemente encuadernados en formato A5, todas las publicaciones especiales tienen ahora un formato de folleto A5 o A6. Muchas de estas publicaciones se presentan en congresos y los supervisores de distrito explican el trabajo con estos escritos en reuniones especiales. El nombre del actual estudio y la ayuda para la predicación es
"¿Qué enseña realmente la Biblia? " (WTG/Selters 2005). Muchos de los testigos de Jehová activos hoy en día han estudiado con el libro "Puedes vivir para siempre en el paraíso en la tierra", o "Libro del Paraíso" para abreviar (WTG/Wiesbaden 1982). En los congresos suelen aparecer publicaciones especiales que tratan de temas bíblicos, pero también sociopolíticos. La Sociedad Watchtower es una de las mayores empresas editoriales del mundo, la "Watchtower", con una circulación de más de 42 millones de ejemplares en 188 idiomas (a enero de 2011), es la revista de mayor distribución en el mundo.

A menudo se acusa a las pequeñas comunidades religiosas de explotar económicamente a sus miembros mediante prácticas de donación excesivas o salarios mínimos por el trabajo realizado. Estas acusaciones también afectan a los testigos de Jehová. Hasta principios de los años 90, gran parte del costo se financiaba directamente a través de la venta y distribución de revistas. Este canal de distribución era uno de los principales argumentos de los críticos y a menudo acercaba a los testigos de Jehová a las empresas de distribución y a los "distribuidores estructurales" estadounidenses. Con la eliminación de la venta directa de las revistas a los interesados, este punto de crítica ya no se aplica, ya que ahora los propios predicadores deben comprar los ejemplares necesarios para la misión a través del canal de donación y luego entregarlos gratuitamente.

21 La revista "¡Despertad!" también ha cambiado de nombre varias veces a lo largo de su historia. Fue fundada en 1919 como "La Edad de Oro", rebautizada "Consolidación" en 1937, antes de que se cambiara el nombre a "Trost" en 1946.
"¡Despertad!" (en alemán: "¡Despertad!") es.

Trabajador voluntario: organiza los Salones del Reino de los Testigos de Jehová, trabaja en la administración interna y en las imprentas, organiza y lleva a cabo eventos masivos. En las convenciones y periódicamente en las publicaciones se señala repetidamente la necesidad de hacer donaciones. Incluso los críticos y ex-miembros informan que las donaciones anónimas no se verifican en las reuniones.

El hecho de que la Sociedad Watchtower de Alemania haya dado un paso importante hacia una comunidad religiosa clásica organizada queda demostrado por un hecho un tanto observado. Desde mediados del decenio de 1990, los empleados a tiempo completo de la sucursal de Selters, la denominada "Bethel", han sido reconocidos como clérigos ordenados en relación con el servicio alternativo y, por lo tanto, también fueron eximidos del servicio comunitario. Lingüísticamente, esto también se hace obvio cuando el Anuario de los Testigos de Jehová habla ahora de "siervos ordenados de Dios".

3 Testigos de Jehová y el debate Iglesia-Secta

"El problema comenzó con Weber..."
-Stark y Bainbridge *El futuro de la religión* 1985-

Para poder examinar las cuestiones relativas al tema de la casa dividida religiosamente, parece necesario considerar el estatuto institucional actual de los testigos de Jehová y la tipología conexa de la sociología de la religión. Las cuestiones de inclusión y exclusión, autoexclusión, conflictos de lealtad y atribuciones de funciones condicionadas por la religión no pueden responderse sin una tipología precisa y la determinación de su ubicación ya sea como "secta", "secta establecida", "denominación" o"Iglesia".

Al principio, se hará un repaso general de las teorías y conceptos de la tipología de las comunidades religiosas a fin de elaborar una tipificación religioso-sociológica resumida de la comunidad religiosa de los testigos de Jehová. En este capítulo, presentaré brevemente el trabajo religioso-sociológico básico en estas fases para mostrar cómo se pueden clasificar los testigos de Jehová dentro de estas tipificaciones.

El uso del término "secta" en el lenguaje cotidiano, que suele ser peyorativo en relación con los testigos de Jehová, debe rechazarse claramente en este punto; en el presente estudio, el término "secta" se utiliza en la tradición sociológica de la religión según Weber (1980 [1920]). El estudio de caso de la familia Heiden que comienza en la página 154 ilustra cómo el debate de décadas sobre el término "secta" puede dar lugar a conflictos, incluso dentro de las familias.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_3, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

3.1 Lo básico: Weber, Troeltsch y Niebuhr

La tipificación sociológica de las comunidades religiosas comenzó a principios de la Este fue el caso en el siglo XX con los trabajos de Max Weber (1980 [1920]), Ernst Troeltsch (1994 [1912]) y Richard Niebuhr (1957 [1929]), quienes desarrollaron cada uno una tipología de comunidades religiosas en dos o tres partes.

Tab. 2 Resumen de la tipología clásica

Tipología	misticismo / culto	Vinos espumoso	Denominación	Iglesia
Autores	Troeltsch (Berger)	Troeltsch Weber Niebuhr	Niebuhr	Troeltsch Weber Niebuhr

Fuentes: Compilación propia.

A mediados de siglo, esta clasificación clásica se amplió, concretó o adaptó a estudios de casos específicos, especialmente por parte de investigadores de Gran Bretaña y los Estados Unidos (entre otros Bryan Wilson 1961, Thomas O'Dea 1966, Roland Robertson 1973). A partir de la década de 1980, hubo una creciente crítica fundamental a esta tipología, que se consideraba demasiado rígida. A partir de Benton Johnson (1963), se ofrecieron soluciones, especialmente en las obras de Laurence Iannaccone (1994) y Rodney Stark y William Bainbridge (1985), que sustituyeron la tipología, considerada poco útil por sus numerosas y a menudo rígidas atribuciones, por conceptos menos fracturados. Surgieron conceptos más sencillos y generalmente más dinámicos, basados en particular en la interacción entre la comunidad religiosa y el entorno social concreto.

Las definiciones de Weber de iglesia y secta en "Economía y Sociedad" (1980 [1920], pág. 29f), a pesar de diversas modificaciones y ampliaciones, siguen constituyendo la base para la distinción de iglesias y sectas desde el punto de vista de la sociología de la religión, siempre que el "carisma" y el acceso a la comunidad religiosa estén en el centro de la consideración. En su definición de la iglesia como El "funcionamiento jerárquico de la institución" se basa en sus aspectos burocráticos, en los que el carisma personal que aún prevalece en las sectas es sustituido por un "carisma de oficina". Weber vio la segunda razón importante para la diferenciación en el hecho de que uno nació en una iglesia y no, como en las asociaciones voluntarias de sectas, era necesaria una confesión o adhesión voluntaria. Además, esta afiliación voluntaria a la "asociación" sólo estaba abierta a las personas religiosamente calificadas (Pickel 2011, pág. 26). Esta adhesión voluntaria y la subsiguiente

(véase Iannaccone 1997, pág. 105) se convirtieron más tarde en aspectos importantes en la cuestión de cómo los cultos tratan a *los aprovechados*. El grado de membresía activa, el grado de burocratización o institucionalización y el tipo de carisma asociado a ella parecen ser las características centrales de la tipología de la iglesia-secta de Weber. La importancia fundamental y la pertinencia actual de la labor de Weber para la sociología de la religión se pone de relieve, por ejemplo, en Knoblauch (1999, pág. 39 y sig.) y Pickel (2011, p. 87 y sig.). La pronunciada separación de Weber entre la iglesia y la secta corresponde a un tipo ideal y podría ser una de las razones por las que esta división fue y es seguida hasta hoy, pero que también ha habido repetidos intentos de adecuar la variedad empírica de las religiones modernas al tipo ideal o de especificarlo con mayor precisión.

Por muy concisa que fuera la distinción de Weber entre la iglesia y la secta, una multitud de fenómenos hizo que esta división pareciera demasiado breve. Cuando el tipo real de una comunidad religiosa difería demasiado del tipo ideal de Weber, se buscaba una tipología más diferenciada. El primero en añadir una distinción más a la tipología de la iglesia-secta fue el teólogo Ernst Troeltsch, que fue significativamente influenciado por Max Weber. En su obra de 1912 "Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen" (Las doctrinas sociales de las iglesias y grupos cristianos), definió la "iglesia" como una organización conservadora, de afirmación mundial y universal. Como "secta" llamó a una libre asociación que se separa del mundo (Troeltsch 1994 [1912], p. 362). Ambas definiciones en la obra de Troeltsch se asemejan así a la característica de Weber. Sin embargo, a diferencia de Weber, Troeltsch amplió la distinción mediante una tercera forma que introdujo como "misticismo" (Knoblauch 1999, pág. 147). Aplicó el concepto de misticismo principalmente a comunidades con alta fluctuación y poco o ningún carácter dogmático (Pickel 2011, pág. 26). En una recepción posterior, este tipo se continuó como "culto"22 y, por ejemplo, fue estructurado y diferenciado aún más por Stark y Bainbridge en "El futuro de la religión" (1985).

El cuarto tipo clásico fue elaborado por Niebuhr en 1929 y debería ser útil para la clasificación especial en el área de los Estados Unidos. Niebuhr señaló que puede haber una forma intermedia definible entre los tipos "iglesia" y "secta" y llamó a esta forma intermedia "denominación" (Knoblauch 1999, pág. 148). Según la caracterización de Niebuhr (1957 [1929], p. 6), el denominacionalismo es un compromiso entre el cristianismo y el mundo. Dentro de una variación relativamente amplia, las denominaciones pueden exhibir características de iglesias y sectas. Según Knoblauch (1999,

22 Descrito por primera vez como "culto" por Howard Becker (1932) e introducido en el mundo anglosajón.

p. 148) puede, por ejemplo, reconocer una denominación de pluralismo religioso y permitir a sus miembros participar plenamente en el mundo (atributos de la Iglesia), manteniendo su carácter voluntario e imponiendo una disciplina estricta (atributos de la secta).

Niebuhr asumió que las comunidades religiosas se desarrollaban de acuerdo con la ley, siendo la estructura sectaria básica válida para una sola generación. [23] Según Niebuhr, el carácter de la comunidad religiosa cambió debido a la socialización de la segunda generación. Señala que con la segunda generación, principalmente socializada, la "secta" debe asumir el carácter de una institución educativa y disciplinaria, con el fin de armonizar la nueva generación con los ideales y costumbres que ya se han convertido en tradicionales (Niebuhr 1957 [1929], p. 19f). Robertson (1973, pág. 129), entre otros, contradijo este enfoque, y Wilson (1961, pág. 3) lo dejó claro: "Si un grupo sigue apoyando las rígidas barreras de pertenencia, sigue siendo exclusivo y típicamente radical o reaccionario, parece útil seguir designándolo como secta. Basó esta evaluación en grupos que tienen conversos (primera generación) y nativos (segunda generación) activamente en sus filas al mismo tiempo y a largo plazo. Wilson cita ejemplos de los testigos de Jehová y los Christadelphians que son examinados en detalle en su trabajo.

3. 2 Extensión de la tipología clásica

Después de que la tipología clásica pudo establecerse, los sociólogos de los Estados Unidos comenzaron a adaptar esta clasificación a las condiciones reales de América. Dado que la ausencia de iglesias mayoritarias clásicas, como las que se encuentran en Europa, favoreció el desarrollo de un panorama religioso diverso de comunidades religiosas más pequeñas e independientes en los Estados Unidos, el área problemática de las denominaciones fue el principal foco de atención.

Después de Niebuhr, Howard Becker (1932) formó una tipología influenciada por Troeltsch y Niebuhr, que resumía las cuatro clasificaciones clásicas culto, secta, denominación e iglesia. Aquí también consolidó la tesis de Niebuhr de que la secta sólo era válida para una generación (Robertson 1973, p. 130).

Milton Yinger (1957, págs. 142 y ss.) escribió otra tipología con respecto a la relación entre las comunidades religiosas y la sociedad. Prescindió en gran medida del uso de conceptos anteriores que mezclaban variables sociológicas y teológicas, al combinar exclusivamente tres criterios-

23 "Por su propia naturaleza, el tipo de organización sectaria es válida para una generación". Niebuhr (1957 [1929], s. 19)

...se convirtió. Por un lado, esta era la medida respectiva de *inclusión* y *exclusividad24* y, por otro lado, la importancia que se daba a la función de integración social (Robertson 1973, p. 130). Derivó seis tipos (iglesia universal, iglesia nacional, denominación, secta establecida, secta y culto) de grupos religiosos, por lo que la elaboración del concepto de *secta establecida* como un desarrollo ulterior de los tipos de secta y culto (Yinger 1957, pág. 150 y sig.) es probablemente su contribución más importante a la tipología.

Basándose en la investigación empírica, Bryan Wilson trabajó en el problema de la iglesia desde finales de los 50. En sus primeros trabajos "Sectas y Sociedad" de 1961, ya no siguió exclusivamente las clasificaciones de Troeltsch y Niebuhr, similares a las de Yinger, sino que, a diferencia de Yinger y más tarde de Bernhard Johnson (1970), siguió utilizando los atributos clásicos. Separó la secta de la iglesia definiendo la secta como un pequeño grupo religioso cuya pertenencia era voluntaria y dependía de méritos específicos, como la comprensión de los escritos y las enseñanzas del grupo o el éxtasis religioso personal (Wilson 1961, pág. 3). Clasificó los grupos estudiados en este documento en tres categorías: grupos pentecostales (como los Elim), comunidades o cultos gnósticos (por ejemplo, la Ciencia Cristiana) y sectas premilenaristas-adventistas, incluidos los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día (Wilson 1961, pág. 6). Con esta clasificación, Wilson continuó una distinción tipológica de las sectas que se basaba principalmente en el contenido teológico. Otra distinción de las sectas establecidas, que Wilson hizo, se hizo importante. Distinguió entre las sectas en aislamiento geográfico como los Amish y los Huteritas de las sectas establecidas (comunidades premilenaristas como los Testigos de Jehová y los Christadelfianos), que viven dentro de la sociedad pero siempre en oposición a ella. Así, la relación de la comunidad religiosa con la sociedad como una categoría entró en foco. También un trabajo posterior de Wilson y Dobbelaere (1990) se refiere de nuevo a la tensión especial entre las comunidades religiosas y las diferentes formas de gobierno.

Más tarde, O'Dea (1966) se ocupó de la conexión entre la institucionalización, que según Niebuhr era inevitablemente aplicable a las sectas,

24 Robertson (1973, págs. 134 y ss.) resume los criterios de "inclusión" y "exclusividad" de la siguiente manera: "La dimensión del principio de pertenencia se refiere a si se imponen al miembro normas relativamente exigentes en materia de admisión o práctica religiosa (exclusivismo) o si se aceptan normas simples (inclusividad).

y el desencanto de la religión25 dentro de los movimientos carismáticos. Deja claro que las organizaciones religiosas significan "estabilidad social en un mundo en constante cambio", pero que esta estabilidad debe ser pagada con una pérdida de espontaneidad y poder creativo (Pickel 2011, p. 30). O'Dea especificó este problema en cinco dilemas de la institucionalización de la religión, por lo que el quinto dilema -el dilema del poder- será de especial relevancia para el examen posterior de la cuestión de la inclusión y la exclusión entre los testigos de Jehová. [26] Benton Johnson (1963 y 1971) hizo otra importante contribución a la reorientación de la formación de tipos y especialmente a la consideración de la relación de los grupos religiosos con su entorno social. En su análisis crítico de la tipificación que había prevalecido hasta entonces, Stark y Bainbridge describieron su trabajo como un "acontecimiento de considerable magnitud" (1985, pág. 23). Johnson rechazó las diferentes variables y correlaciones de las diferentes definiciones de iglesia y secta para sustituirlas por un único atributo para clasificar los grupos religiosos: el grado de *tensión* entre la comunidad religiosa y el entorno sociocultural que la rodea (Stark y Bainbridge 1985, p. 23). Johnson resumió la idea así:

> Una iglesia es un grupo religioso que acepta el entorno social en el que existe. Una secta es un grupo religioso que rechaza el entorno social en el que existe. (Johnson 1963, S. 543)

En contraste con el enfoque de tipo ideal de Weber, Stark y Bainbridge ven una base de trabajo más precisa en esta conceptualización. En lo que respecta a una clasificación en escala de las sectas e iglesias, el enfoque de Johnson arroja "un claro eje de variación y sus puntos finales" (Stark y Bainbridge 1985, p. 23). Asimismo, este enfoque se libera de atributos que a menudo tenían su origen en la consideración de las comunidades religiosas cristianas. En contra de esta evaluación positiva Robert Robertson (1973, p. 135) criticó el enfoque de Johnson. A partir de consideraciones críticas sobre Johnson y Yinger desarrolló su propia tipología, que se basaba sobre todo en el "énfasis en la dinámica" (Robertson 1973, pág. 134 y sig.). Al hacerlo, buscó un camino intermedio entre la consideración

25 "En otras palabras, la religión es la que más necesita y la que más sufre de la institucionalización. Lo sutil, lo inusual, lo carismático, lo supra-empírico debe expresarse en formas sociales tangibles, ordinarias y empíricas". (O'Dea und Yinger 1961, S. 32f).

26 O'Dea (1966, págs. 90 y sig.) los nombró de la siguiente manera: 1. dilema de motivación mixta (contradicción entre las necesidades funcionales del sistema establecido y los valores originales del movimiento religioso); 2. dilema simbólico (independencia de los símbolos y ritos y alienación del significado original); 3. 3. Dilema de orden administrativo (peligro de énfasis excesivo en la administración y la institucionalización); 4. Dilema de la limitación (un alto grado de regularidad puede llevar a una "insignificante obediencia de las reglas"); 5. Dilema del poder (mezcla de intereses religiosos y públicos).

la relación entre la organización y el medio ambiente según Yinger y la caracterización interna de la comunidad religiosa según Johnson (Robertson 1973, p. 136).

Tab. 3 Tipología de las organizaciones religiosas según Robertson (1973)

		La pluralidad como un legítimo portador religioso	*La comunidad como única institución religiosa legítima*
Principio de pertenencia	*exclusivamente (exclusivo)*		Vinos espumosos
	integral	secta no institucionalizada	
	(incluido)	Denominación	Iglesia

Fuente: Adopción del cuadro general de Robertson (1973, pág. 135).

En este nuevo enfoque Robertson vio la oportunidad de tener en cuenta "sobre todo los cambios y desplazamientos de la posición social de las comunidades religiosas". Vio la necesidad de tratar especialmente con grupos religiosos "que se desvían de la cultura religiosa y secular dominante" (Robertson 1973, p. 139).

3. 3 Crítica y reorientación

Importantes nuevos enfoques de autores estadounidenses sobre la tipología de las iglesias y sectas pueden encontrarse en las publicaciones de Stark, Bainbridge y Iannaccone. Los tres autores escribieron trabajos independientes y cooperativos sobre la tipología común, así como sobre cuestiones específicas. De la gran cantidad de trabajos, dos de ellos serán el foco de este artículo. El primero sería la obra de Stark y Bainbridge "El futuro de la religión" de 1985 y el ensayo de Iannaccone "Por qué las iglesias estrictas son fuertes" de 1994.

Más allá de una crítica fundamental de la tipología clásica de la iglesia y las obras de Weber, Troeltsch y Niebuhr, Stark y Bainbridge se esfuerzan por una reorientación de gran alcance. Critican el enfoque ideal-típico de Weber *(un-ideal typus)* y señalan que los tipos de Weber impedirían la comparación o las mediciones concretas, a pesar de su afirmación de que son indispensables para este fin (Stark y Bainbridge 1985, S. 20). Los autores critican además que las tipologías que se refieren a Weber afirman utilizar correlaciones, pero que en realidad son atributos.

Los autores son igualmente críticos con el enfoque de Troeltsch. Su categorización se basa principalmente en las dos formas cristianas de comunidades religiosas que prevalecieron en Europa en el siglo XIX. Cada categoría está provista de una miríada de características, que en el mejor de los casos muestran una débil correlación entre ellas y el sistema de clasificación (Stark y Bainbridge 1985, pág. 21).

Sobre la base de este trabajo, en los años 50, 60 y 70 apareció un gran número de nuevas clasificaciones que, según Stark y Bainbridge, habrían transportado los errores originales cada vez más lejos. Cabe destacar la compilación de O'Dea (1966, p. 68), que elaboró cinco atributos para la definición de las iglesias y seis atributos para la identificación de las sectas. Estas definiciones eran intuitivamente correctas, pero también imprecisas y ambiguas. Por ejemplo, una iglesia podría tener los cinco elementos y por lo tanto corresponder al tipo ideal, mientras que otra podría tener sólo tres, pero seguiría siendo una iglesia (Stark y Bainbridge 1985, pp. 21f). Como resultado, los autores ven un gran número de combinaciones poco claras, que están provistas de atributos borrosos:

> Supongamos que se usan cinco correlatos para definir la iglesia ideal, con valores negativos en estos mismos cinco que definen la secta ideal. Entonces supongamos que tratamos estos criterios como dicotomías. El resultado es 32 tipos lógicamente posibles [...] ¿Cuál es más parecido a la iglesia, un grupo que posee características A y B pero que carece de C, D y E o uno con D y E pero no con A, B o C? (Stark y Bainbridge 1985, S. 22)

En este punto los autores ponen en juego la obra de Johnson (1963). Señalan que la escalada sin atributos y el enfoque en la tensión de la sociedad en la obra de Johnson hace posible ubicar una misma comunidad religiosa de manera diferente en una escala ordenada: Si se utiliza la reconceptualización de Johnson sobre la iglesia y la secta, se puede, por ejemplo, comprender de un vistazo que la Iglesia Católica en los EE.UU. es más "sectaria" que la Iglesia Católica en Irlanda. En la mayoría de las observaciones anteriores esto no había sido evidente (Stark y Bainbridge 1985, pág. 24).

Para distinguirlos de los cultos, los autores presentan la siguiente definición de secta: Esta definición es restrictiva, ya que se refiere a un movimiento dentro de una tradición religiosa dominante que se encuentra en un estado de alta tensión (Stark y Bainbridge 1985, p. 149). Además, los autores discuten la tendencia de las sectas a transformarse en iglesias. Ven la interfaz donde esta transformación tiene lugar en la movilidad social y en el creciente atractivo de la secta para las clases medias y altas. Si hubiera tal movilidad dentro de la secta, podría comenzar una eclesiología. Sin embargo, también hacen hincapié en dos mecanismos que tienen el efecto de que muchas sectas no están sujetas a este desarrollo o lo contrarrestan activamente

podría. En primer lugar, esta fue la prohibición de proporcionar más que la educación escolar legalmente prescrita. Por otra parte, si la secta es percibida como suficientemente desviada por la sociedad mayoritaria, se niega a sus miembros la posibilidad de tener éxito en el mundo exterior (Stark y Bainbridge 1985, pág. 166f). Esta conexión desempeñará un papel importante en el examen posterior de la inclusión y las aspiraciones educativas de los testigos de Jehová. En conclusión, los autores concluyen, de manera similar a Wilson anteriormente, que si el nivel de tensión entre la secta y el mundo exterior es una barrera suficientemente grande para la movilidad social de los miembros, los mecanismos para cambiar la secta no se materializarán (Stark y Bainbridge 1985, pág. 167).

Wohlrab-Sahr (2011, p. 188) se opone al rechazo general de la distinción ideal-típica entre iglesia y secta, argumentando que el tipo ideal de Weber no es un término de clasificación para la clasificación en la realidad, sino más bien
El "concepto de límite ideal" debe ser usado al servicio de la formación de la teoría. En contraste con la recepción crítica de Weber por parte de Stark y Bainbridge, Wohlrab-Sahr cree que "es precisamente el productivo trabajo posterior sobre la tipología de la iglesia y la secta [...] lo que no habla del hecho de que la propuesta conceptual de Weber y Troeltsch ha sobrevivido.

Iannaccone presentó un segundo trabajo importante en 1994 con "Por qué las iglesias estrictas son fuertes". Aquí repitió la crítica de Stark y Bainbridge a la tipología clásica y reemplazó los diversos atributos y correlaciones con un esquema simple, unidimensional y predecible (Iannaccone 1994, p. 1192). Supone que ciertos requisitos religiosos estrictos son soluciones funcionalmente equivalentes al problema de los aprovechados, que es fundamental para las sectas. Su conclusión es que las organizaciones religiosas con niveles similares de sacrificio o rigor, a pesar de las diferentes historias, teologías y tipos de institucionalización, también muestran similitudes básicas en el comportamiento (Iannaccone 1994, p. 1192). Con ello separa los atributos de contenido e institucionales de la consideración de las comunidades religiosas y se centra únicamente en el mecanismo por el cual los grupos religiosos pueden evitar el problema de los *fr -riders*. Sin embargo, este enfoque unidimensional basado en la teoría del mercado *(elección racional)* pronto fue objeto de críticas, especialmente por parte de los investigadores europeos. Se señaló que el modelo de mercado americano de muchas comunidades religiosas iguales e independientes, pequeñas y medianas, no podía aplicarse de manera congruente a las condiciones europeas de las grandes iglesias y sectas consideradas como desviadas (véase Wohlrab-Sahr, 2011, pág. 189f y en resumen Pickel 2011, pág. 213ff). Iannaccone luego trabaja empíricamente que los miembros de denominaciones o sectas más estrictas invierten más tiempo y dinero en su

invierten en la religión y se describen más a menudo como "miembros activos". Están socialmente conectados principalmente con los miembros de su propio grupo religioso y tienden a evitar el contacto con organizaciones seculares. Además, esos miembros activos suelen tener ingresos más bajos y a menudo sólo un nivel de educación inferior a la media. Esta caracterización seguirá ocupándonos en relación con los Testigos de Jehová: ¿Cómo son los contactos exteriores de los Testigos de Jehová con los ¿"Mundo"? ¿Se produce la autoexclusión dentro de un grupo social cerrado y restrictivo? ¿Cuáles son los "costos" monetarios reales, pero también idealistas de la membresía? Un capítulo aparte tratará la cuestión del nivel de educación de los Testigos de Jehová.

3. 4 Intento de tipificación de los testigos de Jehová

La necesidad de aclarar el tipo de Testigos de Jehová en el estudio de las religiones se hace particularmente evidente en las siguientes preguntas: ¿Cómo se traza el límite entre la comunidad religiosa y los no miembros? Aquí la casa dividida religiosamente representa la zona de fractura máxima o una interfaz de conexión. Por otra parte, en lo que respecta a los posibles cambios y ajustes doctrinales relacionados con el reconocimiento como KdöR (incluida la flexibilización de la cuestión de la sangre27 en 2000, la posibilidad de realizar servicios comunitarios desde 1996 y la participación en elecciones no políticas28 desde finales de los años noventa), se plantea la cuestión de si los testigos de Jehová se encuentran actualmente en una fase de agitación o transformación. Dado que los testigos de Jehová operan a nivel internacional, cabe señalar que el procedimiento de reconocimiento de los derechos de las empresas en Alemania no puede considerarse la única causa de un cambio fundamental, especialmente en la Sociedad Watchtower o en la comunidad religiosa en general. La tendencia actual de una aceptación social cada vez mayor de las alternativas a la transfusión de sangre o la adquisición de derechos corporativos en los Estados en los que la comunidad religiosa ha podido establecerse muestra que los mecanismos de eclesiología que tienen un efecto integral ya no parecen estar excluidos.

La importancia de una clasificación estructural actual de los Testigos de Jehová también queda demostrada por la evaluación de Robertson (1973, pág. 149), quien señala que "los Testigos

27 Ha habido muchos pequeños cambios en la actitud básica de la Sociedad Watchtower sobre el tema de la sangre. Entre otras cosas, en mayo de 2000 se anunció que una transfusión de sangre que se lamente no tiene por qué conducir necesariamente a la exclusión. El 24 de mayo de 2000, el "Consejo de Administración" emitió una declaración a tal efecto, a la que siguió un artículo del Times el 14 de junio de 2000 y una investigación del WTG el 15 de junio de 2000 (WTG/Selters 2000).

28 En la Atalaya del 1º de noviembre de 1999, de manera similar a la pregunta sobre la transfusión de sangre en el contexto de una consulta de los lectores, el GTT señaló que "visitar una cabina de votación" no tiene (ya) que llevar necesariamente a la exclusión (GTT/Selters 1999).

niega ser una organización religiosa". [29] Aquí se refiere a una dicotomía entre la afirmación de que se ven a sí mismos sólo como "aprendices", es decir, voluntarios orientados a la Biblia, pero por otra parte afirman ser una organización periodística. Según Robertson, tendrían una doble estructura: Por un lado, serían un movimiento "aparentemente sin líder", pero por otro lado también
"una entidad editorial muy bien organizada." Incluso esta difícil clasificación de los testigos de Jehová como organización religiosa ilustra la complejidad de una tipología general de la estructura organizativa tanto de la Sociedad Watchtower como de las asambleas locales de los testigos de Jehová. Por muy correcta que sea la descripción de Robertson de la doble estructura dicotómica de los Testigos de Jehová, las evaluaciones posteriores, incluso de los años sesenta y setenta, ya no parecen exactas. Las asambleas locales no son, o no fueron, sin líder, ni pueden reducirse a sus actividades de publicación de forma aislada de su autoimagen espiritual (WTG/Wiesbaden 1982, pág. 195) - un intento que a menudo se emprende desde un punto de vista polémico (Haack 1997, pág. 21). Sería más correcto dejar claro que las asambleas locales activas están subordinadas a la estandarización uniforme y estricta de un liderazgo religioso sobre una base bíblica según su entendimiento. Esta dirección - el "Consejo de Administración" - actúa actualmente sin ningún carisma personal reconocible30 y está transmitiendo normas y valores a través de una multitud de publicaciones. En Francia31 la comunidad religiosa se unió a la resistencia ofensiva contra la discriminación organizada por el Estado, que la Sociedad Watchtower justificó entre otras cosas por el hecho de que era la quinta comunidad religiosa más grande de Francia. En Austria, los testigos de Jehová son una comunidad religiosa legalmente reconocida desde 2009, similar a una corporación en Alemania.

Sin embargo, a pesar del amplio reconocimiento estatal como comunidad religiosa, los testigos de Jehová siguen siendo presentados en la literatura científica y apologética popular como un ejemplo destacado de secta. Tan expuesto

29 La sucursal de Selters/Taunus señala que los testigos de Jehová, al menos en los países de habla alemana, se dirigen actualmente a sí mismos como "comunidad religiosa".

30 Esto contrasta con los primeros años bajo el liderazgo de Charles Taze Russel (1852-1916) y Joseph Franklin Rutherford (1869-1942).

31 En un comunicado de prensa, la Sociedad Watchtower señaló: "Durante el juicio, los testigos de Jehová argumentaron que el impuesto discriminatorio se había recaudado específicamente con el fin de impedir la práctica religiosa de los más de 123.000 testigos de Jehová en Francia. Esta fue sólo una de las muchas medidas tomadas por los parlamentarios de la escena antisectas para tergiversar y marginar a los testigos de Jehová. Era ilegal que el Estado utilizara los impuestos como arma contra la quinta comunidad religiosa más grande de Francia. " (Comunicado de prensa 30/11 de los Testigos de Jehová, 1 de julio de 2011).

el Centro Evangélico para Cuestiones de la Visión Mundial (EZW) en su servicio material a los Testigos de Jehová como "secta por excelencia":

> Los Testigos de Jehová (ZJ) son probablemente la comunidad religiosa especial más conocida de Alemania. Debido a su estricta formación, a los controles mutuos y a la expectativa del fin del mundo pronto, se les considera la "secta" por excelencia. (Utsch 2011)

La evidente tensión entre el deseado estatus corporativo y el sectarismo general, en el que opera la comunidad religiosa y sus miembros, apunta a un desarrollo que Niebuhr (1957 [1929]) describió como la formación de una denominación. Es importante la forma especial de la relación interna y externa de la comunidad religiosa. Aquí el matrimonio en la casa dividida religiosamente está directamente en el punto de intersección donde puede tener lugar una separación y un cierre o una apertura. Como publicó la Comisión Enquete (Bundestag alemán, Referat Öffentlichkeitsarbeit 1998, pág. 31), sobre todo la "separación acentuada" de las "comunidades especiales" de la sociedad mayoritaria está en el centro de la atención social. Esta separación no siempre puede mantenerse dentro de la casa dividida religiosamente o entre los cónyuges o los padres y los hijos, por lo que debe ocultarse a la comunidad religiosa o legitimarse por separado. Sin embargo, si se mantiene esta separación restrictiva, requiere una legitimación especial ante la familia. Es evidente que el debate en la sociología de la religión sobre la situación o la clasificación de una comunidad religiosa entre iglesia y secta o religión y culto puede ser todavía una carga normativa. En general, se puede suponer que la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová tiene todas las características clásicas de una secta en la clasificación resultante de la tradición de Weber (1980 [1922]), Troeltsch (1994 [1912]) y Niebuhr (1957 [1929]). Para una mejor visión general, nos gustaría referirnos a una compilación de Pickel (2011, pág. 27) que, después de Garlic (1999), resumió las diferentes características en el debate clásico de la secta de la iglesia de la siguiente manera (se destacan las características que se aplican a los testigos de Jehová)

Tab. 4 Características de la iglesia y la secta en relación con los Testigos de Jehová

Artículo de fondo	*Iglesia*	*Vinos espumosos*
Alcance	Más bien muchos miembros	Más bien pocos miembros
Relación con el entorno secular	Apoyo predominante de la jerarquía y la cultura imperantes	Demarcando, ya que la estricta adherencia a las escrituras a menudo contradice la cultura, la observancia secular exige
Grado de regulación de la vida	Bastante menos estricto con una regulación limitada	Estricto con una fuerte regulación
modo de afiliación	Inclusivo y atribuido (por nacimiento y a través de los padres por recepción ritual)	Exclusivo y voluntario (decisión y adhesión)
Forma de la regla	Organizada burocráticamente y alineada jerárquicamente	Regla carismática / jerárquica de la "Calificado"
Clero	Especializado y profesional	No especializado con selección por vocación personal
doctrina	La interpretación liberal e históricamente crítica de las sagradas escrituras	La interpretación literal de los escritos
Alineación	Esta orientación lateral	Más allá de la orientación
Relación con otros grupos religiosos	Demarcación limitada, más bien tolerante a los hechos (uno al lado del otro)	Rechazando y delimitando, la única y exclusiva reclamaci n de la verdad

Fuente: Adopción de una tabla de Pickel (2011, pág. 27); énf asis R.Z.

Después de Garlic (1999, p. 145 y sig.) y Pride (1997), la caracterización de "secta" aplicada a los Testigos de Jehová puede resumirse de la siguiente manera: A pesar de la pretensión universal de salvar a todos los seres humanos, todos los compañeros...

una calificación religiosa y las actividades correspondientes. La salvación no viene sólo de la membresía. Las funciones de dirección se adquieren mediante la integridad moral y los logros y calificaciones teológicas y pueden retirarse temporal o permanentemente en caso de mala conducta. La especialización religiosa está abierta a todos los miembros de los Testigos de Jehová en todo momento y en diferentes etapas de su vida. La relación con el entorno social y sus formas de organización (estado, nación, iglesias) es claramente negativa, y existe una demarcación lingüística y social "hacia el mundo". La disciplina dentro de la comunidad religiosa es muy estricta; las violaciones en el ámbito de la doctrina y la moral suelen ser (especialmente en caso de repetición o "irrazonabilidad") sancionadas con exclusión. En la característica "forma de gobierno" los Testigos de Jehová se desvían del esquema del ajo. La comunidad religiosa organizada casi idénticamente en todo el mundo, que cuenta y evalúa cada uno de los servicios de sermones, ya no puede ser llamada carismática, sino más bien burocrática. Asimismo, la forma en que la comunidad religiosa lucha por la confirmación como un cuerpo reconocido por el Estado indica que en esta área ya no existe una estructura de secta clásica.

Contrariamente a la evaluación de que prevalece la continuidad en el desarrollo de los testigos de Jehová, Côté y Richardson (2001) ven cambios dramáticos en la estructura organizativa de los testigos de Jehová. Asumen que los testigos de Jehová han pasado de ser un movimiento minoritario controvertido y adventista a una comunidad religiosa moderna y abierta única (Cote y Richardson 2001, pág. 20).[32]

Sin embargo, parece discutible que los testigos de Jehová puedan ser colocados actualmente en una forma de transición de secta a denominación o iglesia. Las características frecuentemente citadas de las denominaciones (véase Pickel 2011, pág. 28f o Knoblauch 1999, pág. 148), como el haber surgido de una secta, un alto grado de institucionalización, la retención de elementos exclusivos, el carácter voluntario de la pertenencia o el sacerdocio de los fieles, hablan a favor de la clasificación de los testigos de Jehová como una denominación. Sin embargo, sigue sin saberse si la comunidad religiosa dentro del modelo de iglesia-secta según Yinger (1957) puede clasificarse como "secta establecida" debido a la pronunciada burocratización o, según Robertson (1973, pág. 130f), como "secta institucionalizada" debido al par de opuestos inclusión/exclusividad (véase también Pickel 2011,

32 Los autores concluyen en su obra que los testigos de Jehová pasaron de ser un movimiento milenario a una "iglesia en espera" debido a diversos esfuerzos jurídicos: "el impacto de las acciones legales y judiciales ha presionado y dado forma a una religión controvertida para que se convierta en una 'iglesia en espera' de reconocimiento oficial" (Côté y Richardson 2001, pág. 11).

p. 25 y sig.). Una de las características más importantes de las denominaciones es vista por Taylor (2002, p. 66 y ss.) especialmente en el pluralismo, lo que "implica que todos son igualmente opcionales". Pero este pluralismo no es aparente de ninguna manera en los Testigos de Jehová. Tampoco es aplicable la caracterización de Niebuhr (1957 [1929], p. 6) de que el denominacionalismo es un compromiso entre el cristianismo y el mundo.[33] Además, la definición de Weber de la iglesia como una organización burocrática con pretensión universal y carácter de monopolio podría aplicarse a los testigos de Jehová, pero los elementos de pertenencia voluntaria, miembros religiosamente cualificados y rechazo mundial indican claramente la condición de secta (Weber 1980 [1922], pág. 72f). El alto grado de organización, el gran número de miembros y la estabilidad lograda mediante la institucionalización se contrastan con las elevadas barreras de entrada y el alto grado de exclusividad. Sin embargo, según O'Dea (1966; resumido por Robertson 1973, págs. 154 y sig. y Pickel 2011, pág. 30 y sig.), el estatus de los testigos de Jehová como no eclesiásticos apoya sobre todo otra categoría: el dilema del poder.[34] A pesar de su amplia institucionalización, la Sociedad Watchtower rechaza de manera general el proceso de mezclar los intereses públicos y religiosos y, por lo tanto, la cooperación con la esfera política. Según O'Dea, la Sociedad Watchtower evita así sobre todo una vulnerabilidad en la estabilización fase de la comunidad religiosa:

> Cuando la organización religiosa se institucionaliza y se adapta a la sociedad y a sus valores, la fe se complementa con la opinión pública y las ideas actuales de respetabilidad. Más precisamente, la fe se complementa con la validación consensual y con la aprobación y el apoyo de la autoridad aceptada. El resultado es que una obviedad engañosa tiende a desarrollar y hacer común el contenido de la fe. El contenido de la fe tiende a ser aceptado sin examen, pero es por lo tanto vulnerable a las preguntas cuando éstas surgen. Además, el compromiso de la religión con la cultura - con el "mundo" en el sentido de Troeltsch
> - tiende a hacer de la religión el depositario de los valores básicos de la sociedad. (O'Dea 1966, S. 96)

33 Niebuhr (1957 [1929], S. 6) erweitert seine Charakterisierung folgendermaßen: "Representa la adaptación del cristianismo al sistema de castas de la sociedad humana. Lleva a la organización del principio cristiano de fraternidad los orgullos y prejuicios, los privilegios y el prestigio, así como las humillaciones y los abusos, las injusticias y las desigualdades de ese engañoso orden de altos y bajos en el que los hombres encuentran la satisfacción de su ansia de vanagloria. La división de las iglesias sigue de cerca la división de los hombres en las castas de los grupos nacionales, raciales y económicos." Gerade diese Anpassungen an die Erfordernisse der Gesellschaft finden bei Jehovas Zeugen in nur geringem Maße statt, wobei die Bereiche der Nichtanpassung an "die Welt" einen weitaus größeren Raum einnehmen.

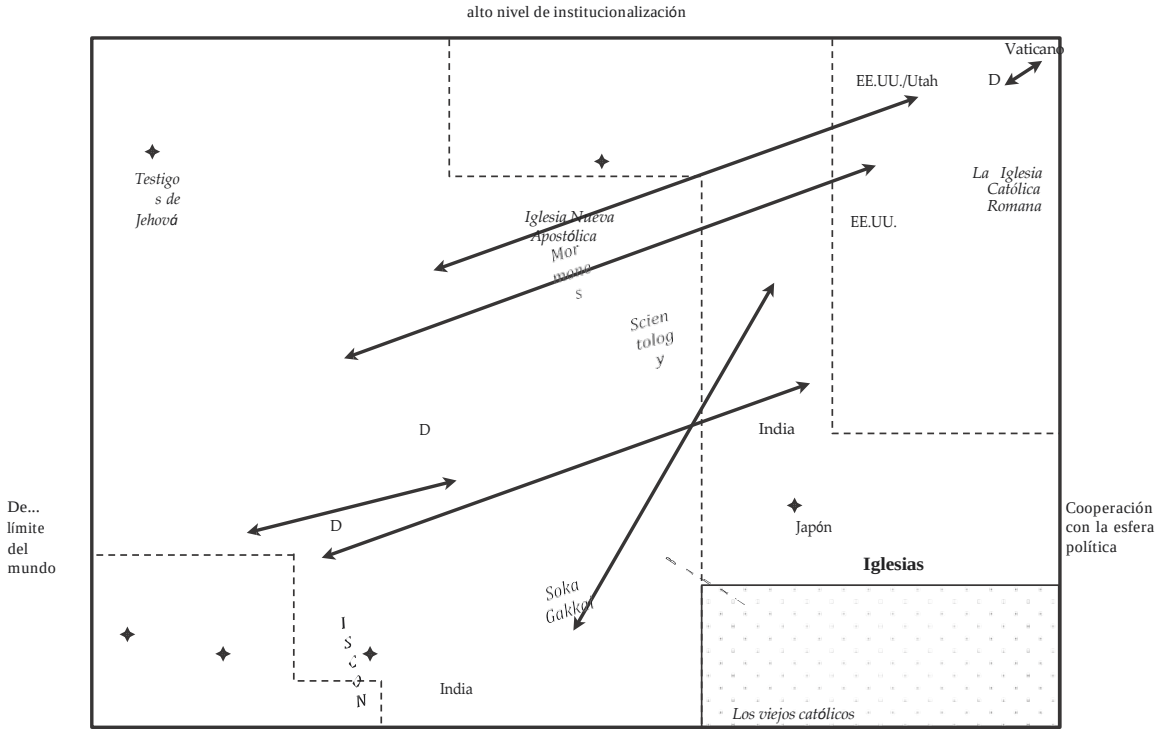
34 O'Dea (1966, págs. 90 y ss.; resumido entre otros en Pickel 2011, págs. 30 y ss.) elaboró cinco dilemas de la institucionalización de la religión: con los testigos de Jehová, sin embargo, especialmente los puntos c) y d) no parecen ser verdaderos dilemas sino que contribuyen a la consolidación y estabilización de la comunidad religiosa. El alto grado de institucionalización y el uso de las escrituras constituyen una gran parte del éxito actual. La "cooperación con la esfera política" (Pickel 2011, pág. 31) asociada al dilema del poder se analiza con más detalle en la figura 1 infra.

Al centrarse en esta clara demarcación dentro de los Testigos de Jehová, especialmente en el nivel comunicativo, se comunica y practica un alto grado de cierre hacia la esfera política. El acercamiento de la Sociedad Watchtower al "mundo" que se puede observar en Alemania en el curso de su reconocimiento como KdöR apenas es percibido por sus miembros activos, o más bien se comunica sólo en raras ocasiones. Sólo después de una retirada, las incoherencias correspondientes pueden convertirse en el centro de una discusión con la comunidad religiosa. Encontramos un ejemplo correspondiente, que representa de manera ejemplar estos mecanismos, en el capítulo 4, en la página 88 con Sören Wiechert.

La monopolización y estabilización del campo religioso abordada por Bourdieu (2000, pág. 49f) mediante la institucionalización, la formación de una estructura laica experta, la rutinización del carisma, la burocratización y la profanación pueden observarse parcialmente en los testigos de Jehová debido al alto grado de profesionalismo laico en el estudio de la Biblia y a las oportunidades omnipresentes y visibles de ascenso en la jerarquía de la comunidad religiosa. Esto, a su vez, puede ser tomado como una indicación más de un estatus sectario estable. Si se aplica el método del campo con los elementos de relaciones y diferencias a la cuestión de la tensión entre el sectarismo y la eclesiástica de los testigos de Jehová, surge el siguiente cuadro de un subcampo. Por una parte, este modelo tiene por objeto mostrar cómo se puede clasificar actualmente a los testigos de Jehová en función de su tensión o cooperación con "el mundo" en relación con otras comunidades religiosas. Por otra parte, debería aclarar si existe una variación dentro de la comunidad religiosa y si se pueden sacar conclusiones sobre los p o s i b l e s procesos de transformación.

Se eligió como coordenadas el grado de institucionalización y cooperación en términos de demarcación del "mundo". Las comunidades religiosas situadas junto a los Testigos de Jehová tienen como objetivo mostrar la variación dentro del campo. Son parcialmente reemplazables por otras iglesias o comunidades religiosas de estructura similar. Por ejemplo, el grado de cooperación e institucionalización entre la Iglesia Católica Romana en Alemania y el Vaticano y la relación entre la Iglesia Evangélica Luterana en Alemania y Suecia antes de 2000 es muy similar. La varianza, que está marcada por las flechas de este diagrama, se refiere a las diferencias regionales y mundiales, no a la evolución histórica. El tamaño de las áreas en la representación no está relacionado con la escala y no da ninguna indicación de importancia, tamaño o distribución. Destaca una zona de campo que no parece estar ocupada. Se trata de una comunidad religiosa o de culto concebida de manera ideal, que tendría que tener un grado muy bajo de organización, pero al mismo tiempo un nivel muy alto de cooperación con la esfera política.

El grado de institucionalización de las comunidades religiosas en relación con su voluntad política de cooperar



Wicca *Iglesia* *Apostólica* Irán

Sectas **Sectas**

Fig. 1 Modelo de campo con las coordenadas "grado de institucionalización" y "cooperación" de los testigos de Jehová.

lo haría. Es notable que los Testigos de Jehová son relativamente solitarios exactamente en la parte antagónica de este campo.

Si se quiere interpretar el estado actual de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová sobre la base de este modelo de campo, la posición específica puede describirse como "persistencia caliente o dinámica". Los Testigos de Jehová como "cultura caliente" (véase Assmann 1997, pág. 68 y ss.)[35], resp. como "religión caliente", serían diametralmente opuestos al tipo ideal de una religión en "estancamiento", como por ejemplo la Iglesia Apostólica, o "culturas frías", como la Iglesia Católica Romana, en el campo.

Iannaccone (1994, pág. 1194f) también ve a los Testigos de Jehová en una posición marginal y expuesta de manera similar a la que se muestra aquí. En su trabajo, pudo demostrar, entre otras cosas, que existe una correlación significativa y fuerte entre la pertenencia a sectas y denominaciones y el nivel de educación, el servicio, la adhesión a las normas religiosas y, sobre todo, el número de *fr - jinetes* en la organización respectiva. En general, Iannaccone considera que las sectas y las denominaciones se encuentran en el límite exterior del campo de investigación: "para prácticamente todas las variables, el patrón de variación es monótono, aumentando (o disminuyendo) constantemente a medida que se pasa de liberal a moderado a conservador y, finalmente, a grupos de sectas" (Iannaccone 1994, pág. 1194). Al final de la escala apropiada, los testigos de Jehová suelen estar solos (en cuestiones de inclusión) o, como en el caso de la cuestión de la "fuerza de los miembros", junto con otras sectas clásicas.

No muy diferente al modelo de campo de Bourdieu es la visualización de Richardson (1973, p. 141) del desarrollo del Ejército de Salvación desde una secta a una denominación o secta establecida en la figura 2, ilustrando su tipología con el ejemplo del desarrollo del Ejército de Salvación en Gran Bretaña. Mantuvo la tipología clásica de secta, secta institucionalizada, denominación e iglesia y la complementó con las dimensiones dinámicas de "principio de pertenencia" *(inclusividad* y *exclusividad* basadas en el yinger) y "base de legitimidad" (reivindicación de exclusividad).

35 Assmann describe "caliente" y "frío" como "opciones culturales". Se refiere a la distinción de Claude Lévi-Strauss (1973 [1962]) entre "sociedades calientes" y "frías" y define las "culturas frías" como aquellas que "congelan el cambio" y las "culturas calientes" como aquellas que permiten el cambio y la transformación en el sentido de crecimiento, pero también de declive y deterioro (Assmann 1997, pág. 68 y sig.).

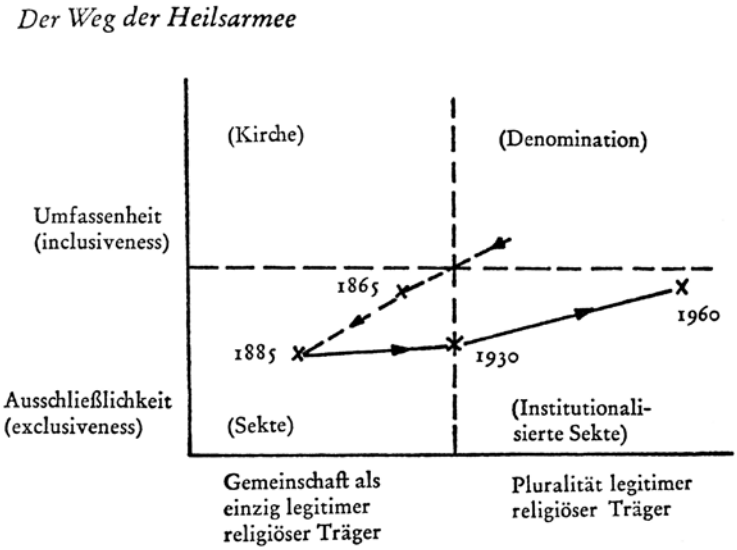


Fig. 2 "El camino del Ejército de Salvación" Figura tomada de Richardson (1973, p. 141).

Sobre la base de esta representación de campo, queda claro que el desarrollo de una comunidad religiosa no tiene que ser lineal e irreversible. [36] Con referencia a los Testigos de Jehová, esto significa que la "persistencia dinámica" en el modelo de campo de la figura 1 no significa necesariamente que un desarrollo lleve necesariamente a "denominación" o "secularización". Asimismo, parece posible una radicalización de toda la comunidad religiosa o de subgrupos. Aquí se muestra claramente que el desarrollo actual de la comunidad religiosa procede de manera diferenciada y no parece ser claramente comprensible. Así pues, no cabe duda de que hay novedades que apuntan a un mayor grado de *inclusión* en el entorno individual, pero la base de la comunión en los testigos de Jehová se basa en un alto grado de *exclusividad*. Este

35 En una nota de pie de página, Richardson (1973, pág. 141) se refiere al hecho de que la descripción del desarrollo del Ejército de Salvación puede interpretarse de forma diametralmente opuesta: o bien la comunidad religiosa cambia en un entorno constante o bien una comunidad religiosa constante se resiste a una sociedad cambiante. Pero Richardson llega a la conclusión de que debe ser el "complejo [...] resultado de la interacción de los dos factores".

El campo de tensión se tratará más adelante en el capítulo "Inclusión y exclusión". Asimismo, no se reconoce una pluralidad de otros portadores legítimos de religión en la Sociedad Watchtower, por lo que según este modelo no tiene sentido una tipificación como denominación o como secta establecida. Así pues, en este modelo, los testigos de Jehová también aparecen en el sentido de Weber como una secta clásica con atributos individuales (grado de institucionalización, duración de la existencia y tamaño) que hacen difícil clasificarlos claramente.

4 "No os dejéis atrapar por un yugo desigual. «

Sí, estar apegado a alguien que no tiene los mismos valores religiosos y morales te traerá mucho dolor y sufrimiento. Lo único razonable es no involucrarse para dejar entrar el yugo desigual.
-¡Despertad! 1994 "¿Y si me enamoro de alguien de otra fe? «-

En este capítulo se examina el problema del contacto con los forasteros, el llamado "yugo desigual", que es fundamental en esta obra, y el caso especial del matrimonio en una casa religiosamente dividida entre los testigos de Jehová. Además, tiene por objeto establecer una conexión entre el fenómeno y la separación institucional e interpersonal del "mundo" propagada por la Sociedad Watchtower. En el lenguaje común, el término "yugo"[37] se utiliza más comúnmente para referirse a la resistencia, el confinamiento o el dominio opresivo del extranjero. En la literatura de la Torre del Vigía, por otra parte, se utiliza e interpreta positivamente en su forma original como "unir algo como". Así, el "yugo matrimonial" de los Testigos de Jehová también tiene una connotación positiva. [38] Este capítulo muestra el alcance del problema, la calidad y cantidad del "yugo desigual" en la literatura de la Watchtower y las posiciones de los miembros abordadas en las entrevistas. Se centra en el caso concreto de la casa dividida religiosamente, en la que debe tener lugar una negociación triádica entre el cónyuge interno, el cónyuge externo y la comunidad religiosa si no se va a producir una separación de uno de los matrimonios normativos o de la comunidad religiosa.

37 Etimológicamente, "Joch" se remonta al antiguo alto alemán "zusammenbinden". La literatura de la Torre del Vigía lo define así: "La palabra hebrea (zémedh) traducida con yugo significa literalmente 'equipo' (1Sa 14:14, nota a pie de página; 1Kö 19:19) y también se usa con 'pareja' (Ri 19:3; 1Sa 11:7) y
...en parejas (2Kö 9:25)". (WTG/Selters 1990b, pág. 136).

38 "Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. "(TNM; Mateo 19:5-6). La mayoría de las traducciones de la Biblia, sin embargo, hablan de "aferrarse" o "atar".

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_4, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

4.1 1 Matrimonio con los Testigos de Jehová

En general, un matrimonio puede considerarse como un microsistema social diseñado para durar y con una identidad independiente (Kaufmann 2005, p. 80 y sig.). Según Berger y Kellner (1965, p. 225) puede distanciarse conscientemente del medio ambiente para crear sus propios estándares. Para los testigos de Jehová, el matrimonio es una vida heterosexual y una comunidad sexual, que se legitima por la religión y se celebra en el marco del derecho civil. Esto no requiere una consagración específica de grupo o la administración de un sacramento religioso. No hay ninguna ceremonia de boda religiosa que complemente el matrimonio civil. Sin embargo, una celebración familiar, incluso en las habitaciones del Salón del Reino, es posible. A pesar de la falta de consagración religiosa y sin sacramento, el matrimonio se considera concluido ante Dios y, salvo una excepción especial, la "fornicación" (véase WTG/Selters 1990b, pág. 1218), se considera indisoluble. El primer matrimonio es considerado como la acción del propio Jehová en Génesis 2:22-41 (WTG/Selters 1990b, p. 592). Por lo tanto, el matrimonio es una institución divina para los Testigos de Jehová.

La definición misma del matrimonio en la definición de los Testigos de Jehová implica la endogamia. El matrimonio se define como "la unión de un hombre y una mujer que viven juntos como marido y mujer según la norma de la Sagrada Escritura" (WTG/Selters 1990c, p. 118). Dado que, según la doctrina de la WTG, sólo los Testigos de Jehová activos pueden cumplir con los altos estándares de la Biblia, esto significa que sólo dentro del propio grupo religioso parece posible un matrimonio estructuralmente libre de conflictos, en el que se puedan observar las reglas de la Sagrada Escritura. La realidad social del hogar religiosamente dividido de los Testigos de Jehová está por lo tanto directamente en conflicto con el mandamiento de la Sociedad de la Torre del Vigía de un matrimonio endogámico. Además de este mandamiento de la endogamia, también hay claras reservas contra los matrimonios con determinadas personas o grupos sociales (entre otros WTG/Selters 1996a, pág. 20 y sig.).

Forma parte de la tradición bíblica de la endogamia que las regulaciones específicas de los matrimonios étnicos, como en el caso de los pueblos de Ammos y Moab, puedan conducir a una prohibición universal del matrimonio (Esdras 9 y 10), pero también que estos mandamientos permitan un connubio por medio de excepciones. Las reglas de exclusión de la endogamia se justificaban, entre otras cosas, por el hecho de que sólo así se podía mantener uno libre de pecado, impureza y costumbres extranjeras. Aunque estos mandamientos bíblicos parecen encajar en el concepto de acción de los Testigos de Jehová, la literatura de la Atalaya sobre la casa religiosamente dividida no hace referencia a las reglas matrimoniales del Antiguo Testamento, como las del Libro de Esaú. Sólo se hace referencia al mandamiento mosaico de Génesis 7:3-4. El caso normal para los Testigos de Jehová debería ser, por lo tanto, un matrimonio confesional uniforme. Hay dos factores en particular que hablan a favor de esto: Por

Una de ellas es la restrictiva moral sexual que prohíbe estrictamente cualquier contacto sexual antes o fuera del matrimonio y su incumplimiento resultará en la expulsión de la asamblea. Esto suele dar lugar a matrimonios endogámicos muy precoces, ya que conocer a las parejas adecuadas a menudo parece posible o promete el éxito sólo dentro de la comunidad religiosa. Por otra parte, las entrevistas y las discusiones informales confirman la suposición de que la conversión unilateral de uno de los cónyuges suele excluir a largo plazo un sistema nómada común. Sin embargo, en el presente campo de investigación, hay parejas que durante un máximo de cuarenta años en una casa dividida religiosamente se adhirieron a diferentes normas significativas.

La casa dividida religiosamente es el signo visible para la comunidad religiosa y sus miembros de que el "yugo desigual" no se elude en muchos casos. La importancia de la endogamia entre los Testigos de Jehová queda demostrada por la frecuencia con que se aborda el tema en los escritos de la Sociedad Watchtower. La Sociedad Watchtower advierte contra el matrimonio fuera de la comunidad religiosa, como muestra la cita inicial. A fin de poder evaluar la importancia del problema para los miembros, se plantea la cuestión de la frecuencia con que se produce. Sin embargo, en toda la literatura disponible, la ocurrencia de este problema se cuantifica sólo una vez:

> Los testigos de Jehová son acusados por sus oponentes de destruir familias. Por supuesto, hay casos de familias divididas religiosamente porque uno o más parientes se han convertido en Testigos de Jehová. [...] Pero las estadísticas muestran que es la excepción que los matrimonios se rompen por esta razón. En Francia, por ejemplo, dos matrimonios en los que ambos son Testigos de Jehová dan lugar a un matrimonio religiosamente mixto. Pero la tasa de divorcio de estos matrimonios mixtos no es en absoluto superior a la media nacional. Cuando un matrimonio mixto se rompe, la iniciativa casi siempre viene de la pareja que no es testigo. (WTG/Selters 1993a, p. 15, Watchtower: "Christians and Society Today")

Esta corta sección es notable por varias razones. En primer lugar, por primera y única vez tenemos una referencia cuantitativa al fenómeno de la casa religiosamente dividida entre los Testigos de Jehová. El artículo habla del hecho de que en Francia, uno de cada tres matrimonios entre los Testigos de Jehová es un matrimonio dividido religiosamente. No hay pruebas de que las cifras correspondientes a Alemania difieran significativamente. Esta cifra también se correlaciona con la suposición de Lüssi (1983) de que uno de cada tres matrimonios celebrados hoy en día es un matrimonio religiosamente diferente. En segundo lugar, el artículo menciona que el número de divorcios en matrimonios religiosamente diferentes no es superior a la media nacional. Sin embargo, como se dice que la tasa de divorcio entre los testigos de Jehová es considerablemente inferior a la media de la población en su conjunto (WTG/Selters 1995b, pág. 31), esto significa que la tasa de divorcio entre los testigos de Jehová de diferentes denominaciones es superior a la de los matrimonios endogámicos. Ve a

En tercer lugar, el artículo deja claro quién, a los ojos de la Sociedad Watchtower, es responsable del fracaso de un matrimonio religiosamente diferente. Dado que para los testigos de Jehová no hay otra razón bíblica para la separación que la infidelidad de uno de los miembros de la pareja y que en el caso de una conversión unilateral hay cambios familiares significativos para el miembro no religioso o religiosamente diferente (cultura festiva, crianza de los hijos o ministerio de predicación del miembro de la pareja), esta afirmación también parece comprensible. La pareja que se convierte durante una relación existente cambia la vida familiar de forma masiva y a menudo muy abrupta. Sin embargo, una posible separación por motivos religiosos sólo puede ser realizada por un socio externo. No obstante, el WTG da como promedio la duración de los matrimonios religiosamente diferentes 19,1 años (WTG/Selters 1995b, pág. 31), valor que tiende a ser confirmado por las entrevistas disponibles.

Las regulaciones de la endogamia no son inusuales en muchas comunidades religiosas. Por ejemplo, a diferencia de los Testigos de Jehová, los miembros de la Iglesia Católica Romana fueron durante mucho tiempo susceptibles de ser excluidos si no se observaban las reglas de la endogamia. El canónigo ve el matrimonio eclesiástico de cristianos de diferentes denominaciones como un *matrimonii mixta* (Can. 1124). El derecho canónico regula los intereses de los diferentes matrimonios religiosos dentro de la Iglesia Católica Romana. Un matrimonio no celebrado dentro de la Iglesia Católica Romana no es válido; sin embargo, desde la última enmienda en 1970, la pareja ya no es automáticamente excomulgada. Los matrimonios entre católicos y parejas no confesionales o personas no bautizadas requieren a veces una justificación escrita y una dispensa de la Curia Romana. En el ámbito pastoral se tratan los posibles problemas personales y sociales de dicha unión; las diferencias teológicas sólo se consideran una carga adicional (Höfer 1971, pág. 17).

El mandamiento bíblico de evitar el "yugo desigual" es retomado por los Testigos de Jehová y utilizado como topos orientadores sobre cómo regular las relaciones con la sociedad exterior. Este topos toca muchos niveles en la vida religiosa y social de los Testigos de Jehová. Por un lado, se interpreta institucionalmente, según el cual los contactos de la Sociedad Watchtower y sus creyentes con organizaciones estatales y religiosas deben ser completamente rechazados o severamente restringidos. Por otro lado, afecta al nivel interpersonal cuando advierte sobre "hacer amigos en el mundo". [39] De igual modo, al advertir que no se debe trabajar en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG, sindicatos, asociaciones y otros) y al instar a todos los testigos de Jehová a que comprueben los contactos con amigos y conocidos fuera de la comunidad religiosa, también verifica que no se permita a los testigos de Jehová "hacer amigos en el mundo".

39 Los términos explicados con más detalle en el glosario, como "interconfesionalismo", se sitúan en este contexto. "fornicación espiritual" y el contacto con "gente del mundo".

señala a la Sociedad Watchtower con la metáfora del "yugo desigual" para casarse sólo "en el Señor". El matrimonio endogámico es, por lo tanto, un componente normativo de la comunidad religiosa. Es una norma social fundamental y omnipresente con la que la comunidad religiosa también trata de evitar o limitar las desviaciones sexuales *(pornoea* - fornicación*).* Para los miembros, el matrimonio es la única posibilidad de contactos sexuales aceptados.

Como no se quiere acercar demasiado al "mundo", los miembros limitan al mínimo sus contactos con los forasteros. El hecho de que esta restricción de los contactos sociales con el exterior realmente tiene lugar se describe en muchas publicaciones y también se ilustra con informes de los afectados. [40] Pero, ¿en qué se basa la separación? ¿Qué tan consistente es la división entre el interior y el exterior? ¿Dónde está la línea divisoria entre *nosotros* y *ellos*? Y sobre todo: ¿qué tan divisiva es esta barrera en realidad? A continuación, esta división será examinada con más detalle.

4.2 2 Entrada, paradero y salida

4. 2. 1 Admisión - "¡Convertirse en testigo de Jehová a menudo lleva años!"

En las entrevistas, la entrada en la comunidad religiosa en la edad adulta suele basarse en aspectos morales, racionales o teológicos difusos. Debido a las altas barreras de entrada (disposición a predicar, pertenencia abierta a un grupo considerado como secta, renuncia a drogas como la nicotina, mantenimiento de normas morales elevadas) y a los estudios bíblicos que duran varios meses o incluso a veces varios años, la comunidad religiosa impide las entradas apresuradas de conversos demasiado motivados. A pesar del bajo porcentaje de éxito de los misioneros en el ministerio de la predicación, se advierte a los que desean ser bautizados en los estudios bíblicos contra los pasos descuidados:

> Este estudio de la Biblia se repasó entonces por completo. Tengo que pensar en ello. Poco menos de tres años. Después de un año tuve el deseo de que me bautizaran. Quería ser bautizado y entonces se lo dije a nuestros dos hermanos y ellos estaban muy contentos con ello pero dijeron inmediatamente <citing <moment moment moment moment moment moment siempre con calma y siempre suavemente no estamos tan lejos todavía>> . (Wolfgang Mehlberg, entrada con 34 años)

40 Véase, entre otros, Neitz (2004, pág. 28 y ss.) y sus posteriores análisis de casos biográficos; generalmente en Deckert (2007).

Como en todas las demás entrevistas, aquí queda claro que la comunidad religiosa está tratando de evitar el bautismo demasiado motivado y rápido. El objetivo del estudio de la Biblia no es sólo la instrucción y educación bíblica, sino también una reorientación moral consolidada y una integración social estable en la comunidad religiosa. Dos secuencias de entrevistas más explicarán los diferentes motivos del bautismo entre los Testigos de Jehová. En el primer ejemplo, Andrea Landgraf informa de que, como "nativa", consideraba el bautismo como un deber social y esperaba el reconocimiento del grupo social, pero especialmente de su familia.

> Así que nací allí y crecí allí en Hesse. Y también fui a la escuela. Hice mi formación allí y luego me bauticé a los catorce años. Creo que hoy me dejé bautizar. Porque sólo quería... sí reconocimiento. Sólo quería... que mis padres están orgullosos de mí. Mi hermana ya fue bautizada. Ella es un año mayor que mis amigas y así sucesivamente. Y entonces yo sólo trabajé para ello. Entré en el servicio de predicación y así... para poder ser bautizado. Y entonces fui bautizado. (Andrea Landgraf, bautismo a los 14 años y renuncia a los 32 años)

En la yuxtaposición de las dos secuencias de entrevistas se pone de manifiesto el dilema (entre otros Wilson 1961 y Iannaccone 1994) de la comunidad religiosa, por una parte, de mantener el "rigor" de los nuevos miembros, pero también de integrar con éxito y de forma duradera a las siguientes generaciones en la comunidad. Paul Harris experimenta el estudio de la Biblia y su bautismo de forma aún más diferente. Para él, también, el sentimiento de grupo y el prestigio están en primer plano al principio. A diferencia de Andrea, señala una clara diferencia de calidad antes y después del bautismo:

> Sí. Y, por supuesto, se me permitió entonces asumir una tarea por primera vez en el escenario . de la llamada escuela de ministerio de la predicación . es decir, leer un texto bíblico en voz alta y luego dar un comentario sobre el mismo durante varios minutos . es decir, aplicar todo esto, por así decirlo . y que delante de toda la audiencia
> . eso fue una gran cosa. Entré en el llamado ministerio de la predicación . así que la sensación de ser capaz de servir realmente en el verdadero sentido de la palabra
> . antes había dado testimonio al final sólo aquí y allá en mi círculo de amigos . cómo se podía hacer eso . pero ahora era realmente un verdadero SERVICIO PARA DIOS . y yo

> entonces tomaré la siguiente mejor oportunidad en diciembre 93 fue que entonces... uh, ser bautizado... y eso fue también un gran sentimiento... uh, que dices ok... que es ahora el comienzo de este camino de la vida. (Paul Harris, bautizado a los 24 años, actualmente precursor especial)

Fue una experiencia excepcional para Paul Harris cuando se le permitió por primera vez realizar "privilegios", es decir, actividades de responsabilidad en el Salón del Reino. Describió su admisión a las actividades regulares de la escuela del ministerio de la predicación como un *gran negocio*, ya que se experimentó a sí mismo como un miembro casi de pleno derecho por primera vez cuando apareció ante la congregación. En contraste con Andrea Landgraf, que tuvo que asumir tareas en la escuela de servicio de predicación y en el estudio de la Biblia desde su más tierna infancia y no pudo ver nada especial en ello, Paul Harris se sintió casi totalmente aceptado en la congregación con este acto. Describe la aceptación final por el bautismo, que fue apenas mencionada o descrita emocionalmente intensamente por los miembros principalmente socializados, aún más como un *sentimiento brillante*.

Aunque los testigos de Jehová atraen la atención del público principalmente a través del servicio misionero en la puerta de entrada, esta forma de hacer contacto no parece tener mucho éxito, al menos en Alemania. En fecha tan reciente como el decenio de 1970, un estudio realizado en el Reino Unido estimó una tasa de éxito de alrededor del cuarenta por ciento (Beckford 1975) a través de la puerta principal y el ministerio de la predicación. Wilson y Dobbelaere (1990,
p. 159) no dan ninguna cifra concreta en su estudio, pero sí ilustran la importancia de la misión de reclutamiento en casa: "De nuestros datos, se desprendió inmediatamente que el reclutamiento en casa era la técnica de reclutamiento más eficaz. Esto se explicó sobre todo por una convicción y educación cristiana general en la sociedad mayoritaria de Europa Occidental y América del Norte. El panorama es muy diferente en la RDA o en los nuevos Estados alemanes después de 1990. Aunque ni un solo informante en Gran Bretaña se describió como ateo o agnóstico (Beckford 1975, pág. 183), los testigos de Jehová en Alemania oriental rara vez pueden referirse a las similitudes cristianas. Mi recopilación de datos en 2001 en dos asambleas sajonas mostró claramente que en Alemania Oriental el trabajo misionero se hacía principalmente dentro de la familia y entre compañeros de trabajo. La siguiente secuencia de entrevistas muestra lo difícil que es iniciar el ministerio de la predicación en la calle o en las casas de otras personas y qué mecanismos de evasión desarrollan los predicadores descontentos:

> Así que tengo que decirte honestamente. El servicio de predicación fue difícil para mí. La primera puerta donde llegaste. El corazón latía como loco. Sin embargo, era así cuando sólo te encuentras con el rechazo (1)

> Sólo rechazo. Sólo rechazo cuando miras el reloj. <citing <humano es todavía ne hora ... todavía ne hora>> lo hicimos entonces a mitad de camino para que siempre hemos ido en las rutas de las revistas ... ahí vas y entregar las revistas de nuevo ... pero eso es sólo porque lo haces para escribir horas de nuevo ... para escribir horas para decirlo ahora. Empiezas aquí en esta zona. Hablas con alguien y corres a una nueva zona que conozco. Que está a una hora de distancia. El tiempo cuenta. El millón de horas que anotan en sus estadísticas valen la mitad (Bernd Heiden, bautismo a los 34 años, salida a los 52 años)

Según información oficiosa, las cifras de miembros de la población de habla alemana se han estancado o han disminuido desde los decenios de 1950 y 1960. El nuevo aumento del número total de miembros sólo pudo lograrse porque los testigos de Jehová ampliaron sus actividades misioneras para incluir a los grupos de migrantes. Los esfuerzos misioneros han tenido tanto éxito, especialmente entre los ciudadanos turcos y ruso-alemanes, que en Alemania se celebran congresos en ruso y en turco. También hay reuniones en vietnamita, chino, persa y otros idiomas extranjeros. Los precursores especiales suelen aprender un idioma extranjero para poder misionar específicamente en estos grupos de población.

4. 2. 2 Socialización primaria y secundaria

Lo que llama la atención de la estructura social de los Testigos de Jehová es la alta proporción de con- vertientes o miembros de la primera generación; Stark e Iannaccone (1997) suponen alrededor del 33 por ciento, las cifras de mi encuesta de 2001 muestran alrededor del 40 por ciento de miembros de la primera generación. Cifras significativamente más altas son dadas por Wilson, quien declara una participación del 74 por ciento de los *miembros de la quinta generación* (Wilson y Dobbelaere 1990, p. 159). Según las tesis de Stark y Iannaccone (1997), el considerable número de nuevos miembros altamente motivados asegura que se mantenga la *tensión* hacia la sociedad. Los principales socializados41 de la comunidad se ven impedidos por los nuevos miembros de

41 El término "socialización primaria" se utiliza para referirse al hecho de crecer en una familia de testigos de Jehová. Por el contrario, el término "socialización secundaria" se refiere a la socialización en la comunidad religiosa después de una conversión autodeterminada en la edad adulta. Al utilizar estos términos, la analogía con el uso similar de Berger y Luhmann en "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" (2000, págs. 139 y sig.) es evidente. Sin embargo, en cuanto al contenido, hay diferencias en el sentido de que, entre otras cosas, la socialización secundaria no se utiliza en este campo de investigación como en Berger y Luhmann (2000,
p. 141) de la socialización primaria "debe corresponder a su estructura básica".

Reducir *la rigidez*, que se considera una característica clave del crecimiento. Tanto el análisis de las entrevistas como las declaraciones de Besier y Besier (1999, pág. 147) de que son principalmente los nuevos miembros los que aseguran el mantenimiento del rigor entre los testigos de Jehová lo confirman. A través de las decisiones repetidamente nuevas y, como se ha visto con Paul Harris, tomadas con entusiasmo por los numerosos conversos contra el "mundo", contra el consumo de drogas, contra un "modo de vida inmoral", por una "vida en la verdad", por una familia conservadora y modelo de conducta y por una renuncia a la sangre, se hace difícil para los nativos reducir el rigor de su fe y sus principios morales.[42]

Breve biografía de Karin y Mario Thurm

En 2005, las entrevistas individuales tuvieron lugar en el apartamento de la pareja a intervalos de una semana. Además, hubo varias observaciones participantes en la familia Thurm. Karin (*1967) y Mario (*1965) nacieron en una ciudad de Alemania Oriental. Sus padres procedían del medio obrero y oficinista, por lo que el padre de Karin era miembro del SED, mientras que los padres de Mario son descritos como burgueses y conservadores.

Después de terminar el décimo grado, Mario aprendió el oficio de cerrajero y se formó como maestro artesano en 1987. Hoy en día sigue trabajando en la misma empresa con diferentes tareas profesionales. Aquí es también donde Mario tuvo sus primeros encuentros con los Testigos de Jehová. Karin decidió después de una excelente graduación de

10º grado en contra de la voluntad del padre de no estudiar en una escuela técnica. Aprendió la profesión de artista comercial, estuvo activa en la FDJ y trabajó como decoradora. Durante este tiempo Karin y Mario se conocieron, pero se separaron después de un primer conflicto serio. Se encontraron de nuevo por casualidad en 1989. Karin notó un cambio positivo en el carácter de Mario, que ambos atribuyen retrospectivamente a sus contactos con los testigos de Jehová.

La pareja permaneció junta desde entonces y se casaron en 1991, su primer hijo Achim nació en 1992 y Karin dejó su trabajo. Debido a los contactos profesionales de Mario con los Testigos de Jehová, ambos se involucraron en las enseñanzas y reglas de la comunidad religiosa, hicieron amigos y comenzaron a sentirse cómodos en la congregación. Ambos se activaron en el ministerio misionero como predicadores no bautizados desde 1993 y se bautizaron juntos en 1994. La familia de Karin tomó esto

42 Especialmente para el período de inicio de la membresía hay numerosos indicios de que se observa un grado muy alto de *rigor* (Sören Wiechert y la familia Heiden, pero también Paul Harris y Wolfgang Mehlberg). También es evidente que en las fases de duda se intenta aumentar la intensidad del trabajo dentro de la comunidad religiosa (por ejemplo, Stefan Wiechert, Christine Wiechert y Andrea Landgraf).

Desarrollo neutro a positivo al saber, la familia de Mario permaneció escéptica al rechazarlo. Desde 1995 Mario se formó como experto. Karin cayó gravemente enferma en 1996, y Mario se encargó de las tareas domésticas además de proporcionar seguridad material a la familia. Aquí recibió el apoyo de la asamblea y de su familia. Durante este tiempo, Mario también se convirtió en un sirviente de su asamblea.
El deseo de tener un segundo hijo se hizo realidad en 1999, cuando la madre de Mario murió después de una larga y grave enfermedad. El padre sufrió un ataque al corazón y sufrió un trastorno nervioso. Como también recibió ayuda de la congregación de su hijo en esta situación, su relación con el desarrollo religioso de Mario cambió desde entonces. Axel, el segundo hijo de la pareja, estaba asistiendo a la escuela primaria en el momento de la entrevista. Achim, a pesar de las dificultades iniciales, asiste a una escuela primaria orientada a la ciencia. Utiliza su tiempo libre como predicador no bautizado, pero también para predicar. Karin cuida de la familia como un ama de casa y también va regularmente al servicio de sermones. Apoya a Mario, que es el mayor de su congregación desde el año 2000, en su formación profesional y en sus funciones religiosas en la congregación.

Crecer en una comunidad religiosa que propaga el fin del mundo que se acerca, la propia integridad moral y la reprobación del mundo pecaminoso no está exento de influencia en los hijos de los testigos de Jehová. Experimentan diferentes tradiciones familiares, pero, contrariamente a lo que se afirma, no se someten automáticamente a las estrictas normas morales y sociales de la comunidad religiosa. Muchos entrevistados informaron que habían aconsejado a sus hijos contra un bautizo rápido y demasiado motivado. Por el contrario, los miembros activos señalan que los hijos de los testigos de Jehová suelen crecer en una familia intacta con altos valores y normas. Mario Thurm describe el desarrollo de sus hijos de esta manera:

> El pequeño tiene seis años y el grande trece, y ha vivido desde el principio, así que hemos formado parte de la comunidad religiosa desde que llegaron los niños. Los niños aprenden esto, por supuesto, en la asamblea a través de conferencias y tareas. El grande es ahora un predicador no bautizado. Va al pueblo y predica el mensaje de acuerdo a su edad [...] hemos tratado de dar a los niños un buen hogar. hemos tratado de tener un buen matrimonio y de hacer el bien a nuestros semejantes... y no somos infelices en toda esta comunidad. (Mario Thurm, bautismo a los 24 años)

Aunque hay muchas familias entre mis entrevistados que informan de una infancia o paternidad f e l i z durante su pertenencia, también aprendemos que la moral sexual restrictiva, la falta de amistades con los llamados
"gente del mundo" y el sentimiento general de *no pertenencia* puede ser una gran carga, especialmente para los jóvenes de la segunda generación. Incluso pequeños incidentes, como los recordatorios regulares de los cumpleaños en la clase de la escuela, el canto de villancicos o las prohibiciones omnipresentes de películas y libros de contenido demoníaco (como "Harry Potter", "El Señor de los Anillos" o "Krabat") dejan claro a los jóvenes Testigos de Jehová una y otra vez que no pertenecen al "mundo".

> y en consecuencia, de alguna manera en el tiempo cien cumpleaños se celebraron en la escuela y creo que en todos los cientos de ellos el compañero de clase entonces preguntó por qué Stefan no cantaba y no participaba y qué sé yo. y eso fue sólo una y otra vez y en algún momento me molestó mucho. <(Stefan Wiechert, bautismo a los 15 años, retiro de la comunidad y exclusión a los 24 años)

Esta es sólo una de las muchas secuencias en las que una segunda generación de testigos de Jehová informa sobre cómo se percibía la exclusión diaria. Los niños y jóvenes en el jardín de infancia, la escuela y la enseñanza se ven mucho más afectados por estos conflictos que los conversos en la edad adulta. Por ejemplo, tienen que negociar repetidamente en grupos sociales más grandes su no participación en celebraciones y eventos comunes, siempre sin ningún margen de maniobra y a menudo sin haber elegido esto para sí mismos.

Es irrelevante si uno se convierte a esta religión o nace en la comunidad religiosa: la única manera de convertirse en Testigo de Jehová es a través de un bautismo público autodeterminado. Tradicionalmente, los bautismos en una convención se realizan por inmersión. A nivel mundial, se puede suponer una tasa de crecimiento anual absoluta de hasta el dos por ciento. Dado que el número de miembros en Europa occidental y América del Norte se mantiene estable o disminuye ligeramente, los aumentos actuales pueden atribuirse a la misión en Europa oriental, Asia y África (cifras de 2010, WTG/Selters 2011a). Debido al alto nivel de entrada, la tasa de aumento no puede explicarse por las afiliaciones de corta duración. Los testigos de Jehová también excluyen de las estadísticas a los predicadores inactivos.

Una característica principal de los Testigos de Jehová activos es el llamado "ministerio de la predicación", es decir, la misión pública. La observancia de los altamente ritualizados

El ministerio de la predicación es un requisito previo básico para "dar testimonio", es decir, ser miembro activo de la comunidad religiosa. El ministerio de la predicación, la misión pública hacia los extraños, pero también la confesión dentro de la familia es a menudo difícil. Para muchos miembros, no son tanto las estrictas normas morales o el deseo de fumar lo que causa la mayoría de los problemas, al contrario, estas normas se entienden a menudo como una expresión de lealtad o como un signo de conversión interior. Retrospectivamente clasificado como coacción por muchos antiguos miembros, el ministerio de la predicación ocupa una posición central y efectiva en la vida religiosa de un Testigo de Jehová activo. Pocos de los que dejaron el ministerio eran neutrales, y pocos tenían recuerdos positivos de ello. Dos parejas informaron que este tiempo era a menudo el único tiempo familiar para ellos: Sören Wiechert, como un anciano ocupado, podía pasar tiempo con sus hijos y para Bernd y Kerstin Heiden era a menudo el único tiempo que pasaban juntos.

Por lo general, se abandonan ciertas zonas y, según la disposición del promotor, se establecen nuevos contactos o se visitan las partes interesadas con mayor o menor intensidad. Estas "partes interesadas" o bien muestran un interés real, pero puede que sólo estén interesadas en contactos sociales de cualquier tipo o puede que no hayan mostrado sistemáticamente su desaprobación durante la última visita. Si comparamos las cifras disponibles (26 millones de horas de predicación para 75.000 estudios bíblicos en Alemania, WTG/Selters 2011a) con las declaraciones de los entrevistados, queda claro que el ministerio de la predicación no puede ser el principal responsable de las tasas de crecimiento entre los testigos de Jehová. En todas las conversiones examinadas aquí, el acceso al estudio de la Biblia se produjo a través de contactos informales a través de la familia o el entorno de trabajo. Un ejemplo de cálculo ilustra el problema: si suponemos que la mitad de los estudios bíblicos fueron realizados por el ministerio de la predicación, entonces se deben pasar unas buenas 680 horas de servicio de predicación en Alemania para que el estudio bíblico se inicie con éxito. Dado que un testigo de Jehová activo pasa unas veinte horas al mes, se necesitaría un promedio de tres años de servicio de predicación para una persona interesada. Si uno se da cuenta ahora de que la proporción entre los estudios bíblicos iniciados y los realmente bautizados es de aproximadamente 1:20, la frustración de muchos predicadores decepcionados por el sombrío ministerio se hace comprensible (todas las cifras 2010 WTG/Selters 2011a; todas las entrevistas confirman esta tendencia y a veces hablan de un solo estudio bíblico en diez años). [43] Por lo tanto, para evitar el ministerio de la predicación no amada, se utilizan estrategias para lograr el número de horas deseado por un lado, pero por otro lado para experimentar el menor número posible de contactos negativos.

43 Stark e Iannaccone (1997, pág. 148) suponen unas 3.330 horas de servicio de anuncios para una conversión satisfactoria y, del mismo modo, suponen sólo una baja tasa de éxito para las *llamadas en frío* en la puerta de entrada (Stark e Iannaccone 1997, pág. 152).

4. 2. 3 Exclusión y renuncia - "¡Una renuncia no dura ni cinco minutos!"

Formalmente, la afirmación de la Sociedad Watchtower de que uno puede dejar la comunidad religiosa en minutos es correcta. Una carta a los ancianos de la congregación o una declaración correspondiente frente a dos personas que actúen como testigos es suficiente. No es necesaria una declaración de motivos. Sin embargo, si la persona que abandona la comunidad religiosa, las enseñanzas o los conceptos morales son criticados como razones para abandonarla, se puede imponer posteriormente un retiro de la comunidad además del retiro o la exclusión. La Sociedad Watchtower escribe sobre esto:

> Pero con respecto a una persona que era cristiana pero que luego le dio la espalda a la congregación cristiana o fue excluida, el apóstol Pablo ordenó que "ya no camine con" él; y el apóstol Juan escribió: "Nunca lo recibas en tu casa, ni le ofrezcas un saludo". (WTG/Selters 1990b, "Insights" volumen 1, p. 261)

Si la persona que se va quiere evitar este paso de confrontación, existe la posibilidad de detener todas las actividades en la asamblea. Después de un cierto tiempo, los ancianos en la mayoría de los casos tratarán de ponerse en contacto para averiguar las razones de la retirada. Esto será oficialmente justificado por el cuidado pastoral. Ninguno de los entrevistados que abandonaron la congregación informó de más de dos intentos oficiales de contacto durante la fase de retirada. Lo que se puede añadir son intentos de contacto de amigos y conocidos decepcionados de la congregación que esperan obtener razones o explicaciones para la ruptura social del antiguo "Glaubensgeschwister". En una fase de separación constante del entorno social anterior, esas visitas pueden dar la impresión de que la comunidad religiosa trata de ejercer influencia sobre la persona que quiere irse.

Internamente la comunidad religiosa distingue entre miembros "fuertes" y "débiles". Los miembros fuertes mantienen las reglas morales, asumen las tareas de la comunidad (servicio de micrófono y de sala), van regularmente a las reuniones y trabajan activamente en el servicio misionero. Si un miembro descuida las reuniones y acude irregularmente o no acude en absoluto al servicio de sermones, hay una alta probabilidad de que la motivación del miembro sea explorada a través de conversaciones aclaratorias. Si no hay razones morales o religiosas serias para la retirada, se pueden retirar ciertos derechos especiales a este miembro débil, pero no será excluido ni sancionado. Así, existe la posibilidad de ser un Testigo de Jehová inactivo durante meses o incluso años sin asistir a la congregación. Sin embargo, oficialmente, este testigo de Jehová ya no es reconocido por la Sociedad Watchtower como un predicador activo y ya no está incluido en las cifras anuales de miembros.

Especialmente debido a los intensos y a menudo exclusivos lazos sociales con la comunidad religiosa, también hay repatriados ocasionales entre los exiliados y los excluidos. Si las preocupaciones morales o sustantivas fueron razones para la retirada o la exclusión, el retornado debe reconocer su mala conducta y asegurar de manera creíble un cambio de actitud. Durante un cierto período de tiempo, este retornado no puede asumir ninguna tarea en la asamblea (discursos y servicio de predicación). Después de aclarar las conversaciones con los ancianos, las personas interesadas conservan todos los derechos en la comunidad después de un "período de prueba"[44].

Después de una renuncia, la mayoría de los biógrafos a menudo se centran en los problemas, deseos y necesidades que han sido suprimidos hasta entonces. Entre ellas se encuentran las dudas sobre la legitimación religiosa del "cuerpo dirigente", sobre las palizas como base para la educación, así como las acusaciones de abuso y necesidades sexuales reprimidas, especialmente en el caso de la homosexualidad latente. Algunos de los que dejaron la asociación abordan más tarde estos problemas en línea (véase también www. sektenausstieg.net) o en artículos ficticios (por ejemplo, Wunderlich 1983).

4.3 3 Sangre - una decisión de conciencia

Limitar una investigación de los testigos de Jehová a zonas de conflicto a menudo repetidas no puede ser coherente con la realidad social de un grupo social estable. No obstante, en el presente documento examinaremos más de cerca al menos uno de los conflictos percibidos socialmente, ya que fue abordado repetidamente por casi todos los entrevistados (conversos, ex-empresarios, familiares externos e internos, etc.). Se trata de la cuestión del "disfrute de la sangre", aquí sobre todo como una cuestión de la administración de transfusiones de sangre y de medicación con reservas de sangre. [45] Un tratamiento exhaustivo del conflicto sobre las transfusiones de sangre46 entre los testigos de Jehová iría más allá del alcance de este capítulo, así como de toda la obra. Por esta razón, el problema básico sólo se examinará con más detalle sobre la base de un artículo de Watchtower que sea actual y pertinente tanto para la entrevista como para el período de acción.

44 De numerosas entrevistas se desprende que el "período de prueba" es de aproximadamente dos años.

45 Otra esfera concreta de conflicto, que se examinó ampliamente en las entrevistas, se refiere a la cuestión de la "retirada de la comunidad" y la consiguiente ruptura, a veces completa, de la comunicación en el seno de las familias. Este tema se examina con más detalle en el capítulo "Inclusión y exclusión".

46 Para los artículos pertinentes al derecho médico, médico y civil, véase, entre otros, Baltz (2010a y 2010b), Bleiler (2010) y Ulsenheimer (2010).

será purificado. Dado que la doctrina sobre la cuestión de la sangre ha cambiado significativamente en los últimos años, todas las declaraciones son, por lo tanto, sólo válidas para el respectivo período de entrevista.

Breve biografía Markus Köhler

Markus Köhler nació en 1972 en Lübeck; sus padres se divorciaron en 1975 y Markus creció con su madre enferma mental y tuvo que mudarse muy a menudo en la primera infancia. A la edad de cinco años encontró a su madre en situación de suicidio, por lo que fue admitida en una clínica psiquiátrica durante un año. En la clínica, la madre se puso en contacto con un testigo de Jehová. Desde ese momento, la madre cambió la educación no violenta anterior por el castigo corporal. Para ser bautizada, pero también para poder seguir viviendo con su compañero de vida, la madre se casó con su compañero alcohólico. Pero después de un breve estudio de la Biblia no mostró más interés en la comunidad religiosa. Dentro de esta relación hubo frecuentes períodos de separación y reconciliación hasta que la pareja reveló una relación extramatrimonial para que el matrimonio pudiera divorciarse de una manera aceptable para los testigos de Jehová. La madre pronto se volvió a casar, esta vez con un nuevo miembro de la congregación recientemente convertido. Este matrimonio se volvió a divorciar después de once meses por la mala conducta del hombre. Durante este tiempo, Markus experimentó su primera retirada de la comunidad, ya que su madre fue expulsada en el curso del divorcio. A petición de su madre, el no bautizado Mark fue atendido religiosamente por hermanos de la congregación e integrado en el ministerio de la predicación, por ejemplo. Mientras tanto, la madre se volvió a casar con el compañero alcohólico, pero también se volvió a divorciar de él. Como esta vez había dudas sobre la supuesta infidelidad del marido, la congregación sólo permitió a la madre volver a casarse muy tarde.

Mark se describe a sí mismo como muy religioso en esta época y fue bautizado a la edad de 13 años. Durante una operación seria se negó a una transfusión de sangre, pero esta negativa no tuvo consecuencias. Se involucró en el ministerio de la predicación y recibió cada vez más tareas en el Salón del Reino (mesa de mezclas, micrófono, cerrajería y como "privilegio" especial la participación en los "dramas" de los congresos), por lo que asumió que estaba destinado a la "escalera de la carrera teocrática". Aprobó su diploma de secundaria sin problemas, señalando que nunca hubo ninguna preocupación por parte de la Asamblea a este respecto.

Como Markus se negó a hacer el servicio militar, fue llamado a hacer servicio comunitario. Según la norma entonces vigente de los Testigos de Jehová, habría tenido que rechazar esto también y hacer un llamado servicio alternativo de tres años. Como quería estudiar, rechazó este servicio mucho más largo y decidió hacer un servicio comunitario.

Después de muchas conversaciones con los ancianos de su congregación, Mark estuvo al borde de la exclusión debido a su "espíritu rebelde" cuando la decisión de hacer servicio comunitario fue revisada por la comunidad religiosa en 1996. Así Markus podría hacer su servicio alternativo sin problemas. Después empezó a estudiar sociología, que abandonó de nuevo por consejo de los ancianos de su congregación. Completó un aprendizaje en un banco comercial y actualmente trabaja en un banco. Durante su aprendizaje en el banco, Markus dudaba cada vez más de la comunidad religiosa, pero fue exactamente en esta fase cuando conoció a su futura esposa Anna. Para no perderla, decidió no dejar la empresa, pero redujo su compromiso religioso. Ambos se casaron en 2000 y en 2002 nació su hija Etienne.
Debido a muchos incidentes en la asamblea, que Mark describe como muy conservadores, decidió en 2003 dejar la comunidad religiosa. Su preocupación de que su esposa Anna no siguiera adelante con este paso no se hizo realidad y ambos dejaron juntos a los Testigos de Jehová. A su hija Etienne se le diagnosticó una enfermedad grave en 2006 y a Anna en 2007. Anna y Markus destacan varias veces en las entrevistas lo contentos que estaban de no tener que enfrentarse, como Markus de joven, a una "decisión de conciencia" sobre el tema de la sangre. En esta situación, la pareja fue apoyada por sus madres, que seguían activas con los Testigos de Jehová. Aunque hubo un "enfriamiento" de la relación familiar durante el curso de su partida, el contacto no se rompió.

La estricta prohibición de la sangre, cuya violación se sanciona con privación de la comunidad y acusaciones de impureza religiosa, es la fuente de mucha información pública negativa para los testigos de Jehová. La noticia de la muerte de pacientes que insistían en la renuncia a la sangre influye negativamente en la opinión pública y mantiene ocupado al poder judicial. [47] Esta prohibición de la sangre se ha aplicado a los Testigos de Jehová desde 1945.[48] Su principal referencia es la sangre del Antiguo Testamento...

47 En los últimos años se han hecho públicos repetidamente casos en países de habla alemana en los que el rechazo de una transfusión de sangre por parte de Testigos de Jehová activos fue la causa de la muerte. En abril de 2010, por ejemplo, un motociclista de 22 años murió tras un accidente después de que los médicos respetaran su negativa a dar una transfusión de sangre. (Fuente: http://www.derwesten.de/wp/ region/accidental death of a Jehovah's Witnesses-in-Viewid3344335.html [última visita en línea en diciembre de 2012])

48 No fue hasta 1945 que las transfusiones de sangre y todos los productos sanguíneos fueron oficialmente prohibidos como "paganos y piadosos". (WTG/Pennsylvania 1945, p. 198 y sig.). Veinte años antes, la voluntad de dar transfusiones de sangre seguía siendo elogiada (Los que donan sangre frecuentemente para transfusiones son dignos de elogio (WTG/Pennsylvania, Golden Age, 29 de julio de 1925, p. 683). En la literatura antisectas, la arbitrariedad de las declaraciones doctrinales de los testigos de Jehová se observa a menudo en referencia a este cambio de doctrina ("Nueva Luz").

prohibido49 y se refieren a métodos de tratamiento alternativos y sin sangre. Si bien entre los decenios de 1950 y 1980 se señaló principalmente la base religiosa de la prohibición de la sangre, desde el decenio de 1990 la Sociedad Watchtower ha señalado cada vez más los riesgos para la salud (infecciones bacterianas, SIDA, intolerancias) de la transfusión de sangre.

Aunque la cuestión de la sangre apenas desempeña un papel en las conferencias del Salón del Reino, los pasajes y explicaciones pertinentes de la Biblia son los que se citan con más frecuencia en la literatura de la Torre del Vigía (Holden 2002). Debido a las adaptaciones en la interpretación de la Biblia (entre otras WTG/Selters 2004a, pág. 29f), la prohibición de la sangre en los últimos años ya no se extiende a todos los componentes de la sangre, sino que permite una "decisión de conciencia" personal. La Sociedad Watchtower habla de "Componentes principales" y "componentes menores" o "fracciones" de la sangre, que se explican con términos técnicos:

> Así como se pueden extraer diferentes fracciones del plasma sanguíneo, los otros componentes principales (eritrocitos, leucocitos, trombocitos) pueden ser procesados para extraer los componentes contenidos en cantidades más pequeñas. De los leucocitos, por ejemplo, se pueden extraer interferones e interleucinas que se utilizan en el tratamiento de ciertas infecciones virales y cánceres. Se puede aislar un factor de curación de la herida de los trombocitos. (WTG/Selters 2004a, p. 30, Atalaya: "Preguntas de los lectores")

Entonces la "pregunta de conciencia" se hace retóricamente:

> ¿Puede un cristiano aceptar estas fracciones en el tratamiento médico? (WTG/ Selters 2004a, p. 30, Watchtower: "Preguntas del lector")

En contraste con la actitud hacia muchos otros problemas (drogas, sexualidad "inmoralidad") y la restrictiva prohibición de la sangre en los años setenta y ochenta (entre otros WTG/Wiesbaden 1978a, pág. 21 y sig.), la Sociedad Watchtower ya no puede o no quiere dar instrucciones claras para actuar.

> No podemos responder a eso. Como la Biblia no contiene más detalles, un cristiano debe tomar su propia decisión de conciencia ante Dios. (WTG/Selters 2004a, p. 30, Watchtower: "Preguntas de los lectores")

En la siguiente sección, se describen las dos opiniones hipotéticas de los miembros de manera no crítica:

> Algunos rechazarán cualquier cosa derivada de la sangre (incluso fracciones diseñadas para proporcionar inmunidad pasiva temporal). Así entienden el mandato de Dios de "abstenerse de la sangre". [...] Otros cristianos toman una decisión diferente. Ellos también rechazan las transfusiones de sangre entera, glóbulos rojos, leucocitos, trombocitos...

49 Los pasajes bíblicos relevantes para los Testigos de Jehová son sobre todo: Gen 12:23-24; Gen 17:10 y 17:13
y Hechos 15:19-20 y 15:28-29.

> células o plasma. Sin embargo, pueden permitir que un médico las trate con una fracción obtenida de los componentes principales. (WTG/Selters 2004a, p. 30, Watchtower: "Preguntas de los lectores")

Aunque la decisión en detalle parece ahora dejarse a la conciencia de los miembros, la prohibición de los purasangres todavía no se cuestiona hoy en día. Así hay una continuidad de las doctrinas antes de la relajación de la prohibición total de la sangre. Esta libertad de decisión autorresponsable, que se ha concedido ahora, representa una situación difícil para los testigos de Jehová desde otra perspectiva. Como la norma del grupo todavía se refiere a la prohibición total, se comunica en muy pocos casos una decisión personal de conciencia para tratar las fracciones de sangre. Una de estas raras referencias a una posible decisión de conciencia a favor de las "fracciones de sangre" se puede encontrar en la siguiente secuencia de entrevistas de Mario Thurm, que se unió a los Testigos de Jehová a principios de los años 90 junto con su esposa Karin Testigos de Jehová:

> 1996 Karin tuvo una meningitis . muy severa . en parte tan severa que quedó temporalmente paralizada en el lado izquierdo . o <cuestionablemente <en el lado derecho>> paralizada en el lado derecho . cuarto de año en el hospital (2) pero mantuvo a la familia unida a pesar de todo eso. Era una cuestión de sangre y a pesar de todo eso... fue perforada en la columna vertebral... conexión con el comité de conexión del hospital... sí... eh... explicado... en parte se tomó una decisión en conciencia y bien... lo que todo eso jugó en ello (Mario Thurm)

En esta secuencia de entrevistas, una *decisión de conciencia* puede significar dos cosas. Por una parte, es posible que se hayan aceptado ciertos componentes sanguíneos para el paciente, o que la familia haya abandonado completamente el tratamiento con componentes sanguíneos y medicamentos basados en ellos tras el contacto con el comité de enlace del hospital. Karin, por su parte, describe la estancia en el hospital y los problemas asociados a ella, pero a diferencia de Mario, no menciona una decisión de conciencia. La expresión *"decisión parcial de conciencia"* podría indicar que se han anulado ciertas reglas o mandamientos. Que esto sería posible para Mario en principio se muestra en otra secuencia en la que no quiere excluir a un vecino protestante de la salvación por principio.

En varias otras entrevistas, las decisiones de renuncia a la sangre tanto de los miembros activos como de los ex miembros se exponen con mayor claridad. Heike Schiller, que también se convirtió en una activa "predicadora" a principios de los años 90, describe cómo la familia insistió en un tratamiento sin sangre durante un cáncer de la hija menor:

> Así que para nosotros... estaba claro para nosotros... no queríamos violar los mandamientos... y en realidad no teníamos miedo de que saliera mal. [...] pero estar de pie junto a ella en ese momento y no ser capaz de hacer nada . eso era lo malo de todo el asunto . y um . así que había algo allí que habíamos usado nuestra fuerza . en última instancia se lo debemos a . que tenemos esta creencia . así que nunca dudamos de ella . tan och en la situación . nunca dudamos que sin sangre. (1) que fue una decisión equivocada. sí. el pensamiento nunca llegó. (Heike Schiller, miembro de la familia)

Incluso la hija de ocho años sin bautizar se cita diciendo que habría insistido en un tratamiento sin sangre al hablar con los médicos y el capellán del hospital:

> No importa cuáles sean las consecuencias. Si eso significa cambiar de hospital, o ir a la corte o lo que sea. Haríamos todo eso. Y él nos miró y dijo... <Su hija me llevó a rezar y dijo: "Tengo que prometerle que operaré sin sangre y tuve que firmar esto por ella". Escribió esto en el calendario de sus hijos e hizo que el doctor lo firmara. Luego lo hizo con el doctor que se suponía que la trataría por cáncer (Heike Schiller, miembro de la familia).

Parecía importante para la familia Schiller que toda la familia hubiera seguido correctamente las reglas en una emergencia y aceptado todas las consecuencias, hasta la retirada parcial de la custodia. La secuencia, *sin importar las consecuencias,* se especifica primero institucional y legalmente. Queda abierto si la adición *o lo que sea* indica que la pareja Schiller habría insistido en el cumplimiento de los mandamientos hasta la última consecuencia, es decir, una amenaza real para la salud de su hija. Manteniendo esto abierto, se preserva el mito y se ocultan otras posibilidades de acción. Las acciones de la hija hacia el doctor y el personal del hospital también se enfatizan repetidamente. Asimismo, el comportamiento del médico tratante, interpretado como comprensión, se utiliza como legitimación de su propio comportamiento. Esto crea una imagen global coherente para la familia y el observador externo. Una descripción similar de una decisión de conciencia es dada por Markus Köhler, quien a la edad de trece años y recién bautizado enfrentó una decisión difícil:

y en la noche antes de la operación el anestesista vino a mí . cuando mi madre ya no estaba allí y ha tratado de convencerme de nuevo de que esto es bastante inútil que tengo la intención de hacer . con el rechazo de la transfusión de sangre //ja// y ha tratado de dejarme claro lo que puede suceder allí todo. desde el punto de vista de hoy es completamente incomprensible para mí
. pero he sido consciente de ello. Soy consciente de todo y si tengo que morir... entonces moriré... y prefiero o preferiría morir... a recibir una transfusión de sangre. En ese momento también fue mi plena convicción. Hoy estoy muy contento de que... de que no haya pasado nada...
< riendo <porque por supuesto que hoy lo veo completamente diferente a lo que era entonces>> (Markus Köhler)

Markus cuenta desde la perspectiva actual de un forastero su decisión contra una operación sin transfusión, que le resulta incomprensible desde el punto de vista actual. Incluso en retrospectiva, su decisión personal a favor de la norma religiosa se pone de manifiesto.[50] Esto deja claro que este tema no sólo es importante para los Testigos de Jehová activos. Un tercer ejemplo de una casa dividida religiosamente ilustra la falta de espacio para maniobrar dentro de un matrimonio cuando la pareja interna insiste en observar los mandamientos religiosos. Rosi Hilmer espera que su marido de otra fe acepte las normas religiosas de los Testigos de Jehová:

pero la cuestión de la sangre. mi marido también respeta eso. Tuve dos veces una gran operación (1) porque (1) él ya respetaba eso. (Rosi Hilmer)

A pesar de la situación de crisis de una enfermedad cancerosa, el marido Walter tuvo que respetar la decisión de Rosi de abstenerse de utilizar medicamentos a base de sangre o transfusiones de sangre durante las operaciones. Aquí también, el cumplimiento del tema de la sangre fue discutido abiertamente en la entrevista. Un análisis más detallado de esta secuencia se puede encontrar a partir de la página 148, que trata del testamento vital de la pareja.

Los numerosos ejemplos muestran que el llamado problema de la sangre es un área de conflicto virulento entre los Testigos de Jehová. De los 27 entrevistados en las entrevistas narrativas, un total de ocho se vieron afectados directa o indirectamente por ella. Este tema se dejó deliberadamente fuera de las preguntas, de modo que sólo se incluyeron los casos en que ocurrió.

50 En el editorial de la revista "Despertad!" (¡Despertad!) del 22 de mayo de 1994, en la sección "Jóvenes que poseen fuerza 'más allá de la norma'", se enumeran cuatro reportajes de niños y jóvenes que se abstuvieron de las transfusiones de sangre, presentados como informes de hechos. Dos niños murieron de su grave enfermedad, pero dos niños también se recuperaron sin necesidad de transfusiones de sangre (WTG/Selters 1994b). El estilo narrativo de "¡Despertad!" es muy similar a los informes de mis compañeros de entrevista.

en el que la iniciativa de la entrevista vino de los entrevistados. Ni los que habían dejado la empresa, como la familia Köhler, ni las parejas activas Hilmer, Schiller y Beyer, fueron descritos como en conflicto con las situaciones concretas de toma de decisiones. La mayoría de los entrevistados adoptaron la posición de la Sociedad Watchtower y la enfatizaron. Sólo en unos pocos casos se utilizan "decisiones de conciencia" para justificar posibles transgresiones. Si el socio externo está dispuesto a asumir la soberanía de interpretación de la comunidad religiosa en una cuestión existencial, el matrimonio se estabiliza, como en el caso de la familia Hilmers. Esta decisión pública a favor de la comunidad religiosa debe ser apoyada por el cónyuge externo. Así se integra en el sistema interno de los Testigos de Jehová. Dado que los testigos de Jehová no toleran ninguna desviación o violación de las normas en este ámbito, sus propias "decisiones de conciencia" a favor del tratamiento con fracciones de sangre y de posibles transfusiones de sangre para niños no bautizados quedan veladas en las entrevistas, pero sobre todo en la asamblea. La observancia de la prohibición de la sangre resulta así una cuestión de decisión que exige de los miembros una lealtad absoluta a la comunidad religiosa. La tendencia a permitir a la Sociedad Watchtower un mayor margen de maniobra en esta área de conflicto no se desprende del material empírico.

4.4 4 La demarcación del "mundo" en la literatura de Watchtower

Durante décadas, la Sociedad Atalaya ha utilizado sistemáticamente el mismo pasaje de la Biblia de la Segunda Epístola de Corintios para advertir de los peligros de la comunión con los de otros credos o no creyentes:

> NWT: (2 Cor 6:14) "No os dejéis poner en un yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué comunión hay entre la justicia y la anarquía? ¿O qué asociación hay entre la luz y la oscuridad? «
>
> En la Traducción Unificada dice de manera similar: "¡No te inclines bajo el mismo yugo con los incrédulos! ¿Qué tienen en común la justicia y la anarquía? ¿Qué tienen en común la luz y la oscuridad?

¿Fue la frase generalmente entendida en el cristianismo temprano como una advertencia contra la influencia de los cultos paganos en la joven comunidad judeo-cristiana,[51] la Sociedad Watchtower ahora advierte contra cualquier coincidencia con los "no cristianos".

Para los Testigos de Jehová activos, evitar el "yugo desigual" significa al mismo tiempo limitar los contactos en el "mundo" en tres áreas básicas de la vida. La Sociedad Watchtower especifica con más detalle los *límites institucionales* - la negativa de contacto con otras congregaciones o instituciones gubernamentales - y la necesidad de un "yugo".

51 Deissler (2007): Nota sobre 2 Cor 6,14.

Este es el caso de las siguientes áreas: la vida social y política de las organizaciones religiosas (WTG/Selters 2010f, pág. 27), *la demarcación interpersonal* - la restricción de contactos con "no cristianos" o "personas del mundo" (WTG/Selters 1987, pág. 10 y sig.) y *la demarcación privada,* por ejemplo en una casa dividida según las líneas religiosas (WTG/Selters 2003). Lo ideal aquí sería un matrimonio endogámico sin contactos sociales competitivos, en el que la familia de origen sea un miembro más o pueda integrarse en el sistema (véase, entre otros, la biografía de la familia Thurm en la página 73). Sobre la base de la frecuente recepción en las publicaciones periódicas y especiales de la Sociedad Watchtower, queda claro que la comunidad religiosa atribuye un alto potencial de conflicto y problemas al "yugo desigual". La acumulación cuantitativa es una indicación de que la Sociedad Watchtower tiene un interés especial en tratar este tema. Los pasajes bíblicos complementarios e interrelacionados 5 Moisés 7:3-4 (demarcación social) y 2 Cor 6:14-18 (demarcación privada) forman la base bíblica de una repetición del mismo tema que periódicamente es muy similar en su contenido.

Tab. 5 Número de pasajes de texto sobre el "yugo desigual" en las publicaciones del WTG desde 1970 hasta 2009

	1970–1979	*1980–1989*	*1990–1999*	*2000–2009*
Watchtower	15	16	15	17
¡Despertad!	11	3	15	6
Publicaciones especiales	6364			
Total	32	22	36	27

Fuente: Propia compilación de los pasajes correspondientes de la literatura de la Torre del Vigía. Se utilizó un CD de base de datos (WTG/Brooklyn 2011) con todas las publicaciones en alemán desde 1970.

En total, el "yugo desigual" de 1970 a 2009 se trata en 117 artículos. Desde los años noventa la advertencia correspondiente se define como "consejo bíblico" para evitar los correspondientes matrimonios o el contacto con el "mundo". Dentro de las publicaciones, se hace evidente un cambio periódico de temas de "yugo desigual" a nivel social y privado. En la mayoría de los casos el contenido es ligeramente variado, pero se mantienen las mismas afirmaciones básicas. Similar a los artículos sobre problemas morales en la escuela (WTG/Selters 1996a, p. 90 y sig. y WTG/Selters 1998b, p. 8 y sig.), puede suceder que a lo largo de los años

se trata el mismo caso casi auténtico, que sólo sufre ligeras modificaciones.
La "Atalaya" (WTG/Selters 1995d, pág. 31), por ejemplo, utiliza la imagen de dos bueyes arando para resumir el nivel *institucional* e *interpersonal* de la demarcación y se refiere al nivel *privado* con la imagen de un camello arando junto con un buey (WTG/Selters 2003, pág. 32). Estos tres niveles de demarcación se examinarán con más detalle a continuación.

4.5 5 Primer nivel - La demarcación institucional

La pertenencia activa a los Testigos de Jehová excluye a los miembros, entre otras cosas, de la participación en las elecciones políticas, la pertenencia a organizaciones o partidos políticos y la pertenencia a determinadas asociaciones. El WTG justifica esta separación del "mundo" y las "naciones" con una división del concepto de mundo, entre otras cosas en su publicación "Insights on Holy Scripture" (WTG/Selters 1992b). El universo creado por Dios mostró la gloria de la creación, mientras que el concepto del mundo *kósmos* "muy a menudo utilizado para toda la sociedad humana no cristiana". Aquí se trata de la injusta sociedad humana y sus reinos, "sobre los cuales el adversario de Dios, Satanás, el diablo, ejerce su dominio". Se dice que Jesús y sus discípulos ya se han separado de esta parte (WTG/Selters 1992b, p. 1299ff). [52]

La forma dualista de pensar se hace aún más clara en la siguiente cita, en la que "el mundo" se equipara con la inmoralidad, la profanación religiosa y las tendencias criminales. Sólo una demarcación de ese "mundo" amenazado de destrucción podría evitar que los "verdaderos cristianos" perezcan con él:

> Aunque es inevitable vivir en medio de esta sociedad de personas mundanas, que incluye fornicarios, idólatras, chantajistas y aquellos que hacen cosas similares (1Cor 5:9-13), los cristianos deben mantenerse puros e inmaculados de la corrupción y las contaminaciones de este mundo y no deben entrar en relaciones amistosas con él, para no ser condenados con él. [...] Esta injusta sociedad humana

52 Sobre la cuestión de la pertenencia al club de los Testigos de Jehová, véase también Pohl (2010, p. 123) y la fe de erratas de la primera edición. Los antiguos miembros señalan repetidamente en las entrevistas que la pertenencia a clubes y asociaciones estaba generalmente prohibida. La Sociedad Watchtower, por otra parte, subraya que no emitió ni pudo haber aplicado tal prohibición. En general, se puede suponer que se descarta la pertenencia simultánea a organizaciones políticas y a los testigos de Jehová. La pertenencia a clubes, asociaciones u organizaciones no políticas no está oficialmente prohibida. Sin embargo, si la participación en esas organizaciones tuviera un efecto negativo en la participación religiosa, la motivación de esa participación se discutiría sin duda con la persona interesada.

(1Jn 2:17), así como el mundo sin Dios antes de la inundación pereció. (WTG/Selters 1992b, p. 1304)

En muchas entrevistas se informa claramente de esta separación restrictiva entre un mundo interior positivo y un mundo exterior negativo. O bien los padres, los "hermanos y hermanas en la fe" y la congregación socializan a los adolescentes en consecuencia, o el estudio de la Biblia que dura un promedio de dos años prepara a los aspirantes al bautismo para esta visión del mundo estrictamente dualista. En la época del estudio de la Biblia las relaciones superfluas con el "mundo" deben ser cuestionadas y, si es necesario, resueltas, como lo informa, entre otros, el converso Wolfgang Mehlberg. Andrea Landgraf, por otro lado, proviene de una familia de Testigos de Jehová y hasta su divorcio de un Testigo de Jehová apenas tuvo contacto con "gente del mundo". Afirma que durante el período de divorcio no pudo aceptar ayuda médica y psicológica de personas ajenas a la empresa tras un intento de suicidio por miedo a la "gente del mundo":

> En aquel entonces, todavía tenía mucho miedo de estar solo entre gente mundana //hm// porque eso es todo lo que la gente es . eso no es algo en lo que se pueda confiar . He aprendido y eso es, uh . sí . me influyen . me alejan de la verdad y no puedo hacer eso . eso es lo que temía . eso no es lo que quería (Andrea Landgraf)

Esta estricta división entre "cristianos" y "gente mundana" tiene un efecto duradero en muchos creyentes y se confirma una y otra vez en el servicio de predicación diario, en las noticias de la tarde y a través de los artículos de la "Atalaya": "Antes de conocer la verdad, pasamos mucho tiempo con gente mundana, posiblemente bajo circunstancias que honran a Dios... (WTG/Selters 1997, pág. 26). La medida en que esta estricta separación sigue surtiendo efecto queda demostrada por la decepcionante historia de Sören Wiechert, quien, años después de su partida, sigue considerando que la cooperación del GTT con la ONU necesita una explicación y es digna de crítica:

> así que también se amontonaron allí. lo que es muy condenado por las otras religiones. // Cometen fornicación espiritual con las organizaciones políticas y especialmente con respecto a uno ... que es condenado por la biblia según los testigos de Jehová ... eso es algo muy malo ... pero ellos mismos lo han estado haciendo durante diez años ... no (Sören Wiechert)

Marcado por veinte años de ancianidad, Sören todavía se mueve en parte en el sistema de valor y evaluación de los testigos a pesar de una renuncia total de la familia

De Jehová. En este caso, se condena la cooperación de la Sociedad Watchtower en la ONU, pero sobre todo se señala la discrepancia entre las normas morales y la realidad. Aunque observa que a los Testigos de Jehová activos no se les permite ser miembros de partidos, organizaciones o asociaciones, la Sociedad Watchtower está haciendo causa común con la "Naciones" - cometiendo así "fornicación espiritual" y poniéndose en el "no- mismo yugo" con los incrédulos. Sin embargo, no cuestiona la separación del "mundo" que buscan los Testigos de Jehová. La forma extremadamente dualista y antagónica en que se presenta y comunica esta separación del "mundo" se muestra en un artículo de Watchtower bajo el subtítulo "Continuar sin ser parte del mundo":

> Como un pescador, a Satanás le gustaría poner un cebo a nuestros hijos. Diversas asociaciones y otras instituciones tienen como objetivo principal conseguir que los jóvenes se adapten al mundo de Satanás. (WTG/Selters 2007a, p. 14, Watchtower: "¿Estamos listos para el día de Jehová?")

Es evidente que la fuerte separación entre un mundo interior de salvación y un mundo exterior satánico es un elemento central en las doctrinas de la Sociedad Watchtower. Sobre todo en el plano institucional se deja claro que sin excepción debe evitarse todo contacto para evitar el "yugo desigual" y, por tanto, la influencia de Satanás. Cuánto puede convertirse esto en la norma formativa y cuán grande puede ser la decepción cuando la reivindicación y la realidad no coinciden ni siquiera para la Sociedad Watchtower como organización, queda demostrado por la declaración citada de Sören Wiechert.

Dado que una demarcación tan rigurosa del "mundo" se propaga y se comunica a los seguidores, surge la pregunta de cuán fuerte es esta demarcación en el plano interpersonal. En la próxima sección examinaremos si una demarcación igualmente extrema hacia los parientes y amigos "no cristianos" puede propagarse y aplicarse.

4.6 6 Segundo nivel - La demarcación interpersonal

Wolfgang Mehlberg, que formó parte de un dúo musical de éxito internacional hasta que se unió a los Testigos de Jehová, describe cómo el trato con los amigos "no cristianos" puede tomar forma después de una conversión. Explica cómo se desarrolló el contacto con su colega y amigo músico:

> Ahora de repente h e dejado de fumar y esto y que simplemente no he hecho más y uh tengo =m . No me he reído de las malas bromas o cómo och siempre y no han mostrado más intereses y och uh . me han dejado para otras cosas

> interesado e intentó desarrollar características cristianas en algún lugar (1) tal vez eso fue a veces un poco extremo . bien puede ser. y uh de todos modos . que debe haberle repelido de alguna manera terrible . porque él mismo ahora lo practicaba todo de manera muy diferente y lo veía de manera diferente . y así llegó a un descanso y una gran pelea entre nosotros (Wolfgang Mehlberg)

Según las directrices de la Sociedad Watchtower, Wolfgang hace todo bien: se abstiene de los discursos blasfemos, deja de fumar y restringe su consumo de alcohol. Aunque ve que esto puede parecer *extremo* a los ojos de los demás, explica la ruptura con su colega de la banda por su comportamiento hacia él. Aquí, las advertencias de la Sociedad Watchtower contra amigos "no cristianos". En la "Atalaya" se forma una cadena asociativa bajo el título "Aprender de los errores de los israelitas": Primero su amistad, luego sus dioses; primero los métodos de cultivo, luego el culto a Baal. En el ejemplo del culto de Baal, las costumbres de los "no cristianos" se equiparan con la desviación sexual dentro de la cadena de asociaciones:

> En la Biblia dice: "Tomaron a sus hijas como esposas, y a sus propias hijas les dieron sus hijos, y se pusieron al servicio de sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y se pusieron a servir a los Baales y a las estacas sagradas" (Ri. 3:5-7). Sus relaciones amistosas con los habitantes de la tierra llevaron al matrimonio mixto y a la idolatría. (WTG/Selters 2008b, pág. 26, Watchtower: "Learning from the mistakes of the Israelites")

Se formula entonces una "importante lección para hoy":

> ¿No podemos calcular las consecuencias igualmente malas de hacer amistad con gente que puede ser amable pero que no adora al mismo Dios que nosotros, ni tiene los mismos valores o principios? [...] Hacerse amigo de gente que no ama a Jehová puede arruinar nuestra relación con él. (WTG/Selters 2008b, pág. 26, Watchtower: "Learning from the Mistakes of the Israelites")

Aunque los testigos de Jehová son libres de decidir con quién pasan su tiempo libre, también se deja claro que se *debe aprender de los errores de los israelitas y obedecer a Jehová sin reservas*. Las amistades con la gente del "mundo" son en sí mismas cuestionables, ya que el tiempo que se pasa con ellos es mejor que se pase con los "cristianos" si no es para fines misioneros. En muchos artículos, la Sociedad Watchtower advierte que no se debe pasar demasiado tiempo con la "gente del mundo":

> Pero estos amigos me impidieron avanzar en el camino de la vida cristiana. Criticaban constantemente la verdad y se burlaban de mí porque quería cortarme el pelo y dejar de tomar drogas. Involuntariamente, pensé en 2 Corintios 6:14-18: "No os pongáis en yugo desigual con los incrédulos. [...] Romper con estos amigos no fue fácil para mí. Me gustó mucho uno de ellos. Se sorprendió porque me corté el pelo y estaba trabajando en un trabajo normal. Todo mi comportamiento le sorprendió profundamente. [...] Entre los Testigos de Jehová hemos encontrado muchos amigos verdaderos y verdadero amor, alegría y paz. (WTG/Wiesbaden 1978b, pp. 7-8, "Encontramos el camino del amor, la alegría y la paz")

Si las viejas amistades con gente del mundo o "parientes enemigos" se convierten en un problema, la Sociedad Watchtower advierte que no se debe dar demasiado espacio a estas amistades y aconseja mantener la distancia. Incluso advierte contra el contacto con extraños neutrales:

> También debemos tener cuidado con el aumento del contacto con la gente del mundo. Pueden ser vecinos, amigos de la escuela, colegas de trabajo o socios de negocios. Tal vez nos digamos: "Respeta a los testigos, no hay nada malo en su forma de vida, y de vez en cuando incluso hablamos de la verdad". Pero como la experiencia de algunos ha demostrado, puede llegar al punto de que uno prefiere tener comunión con gente del mundo en vez de con hermanos y hermanas en la fe. (WTG/Selters 1994a, p. 24, "La verdadera distancia cuando el peligro amenaza")

En muchas narraciones de conversión de las presentes entrevistas se aclara la fuerte dicotomía entre los amigos anteriores "en el mundo" y las actuales amistades "cristianas". Karin Thurm explica la primera separación de su posterior marido Mario con su *comportamiento mundano* y sus amigos estabilizadores de la época. La segunda reunión y los cambios de Mario se atribuyen a sus contactos con los testigos de Jehová. Dejó de fumar y actuó con más tolerancia. Sus conocidos actuales, especialmente la pareja con la que Mario estudió la Biblia, le parecían dignos de confianza a Karin. A nivel de personalidad, este desarrollo llevó a una relación estabilizadora entre Karin y Mario y más tarde a una conversión mutua:

> pero ya había notado donde nos habíamos encontrado de nuevo . que ya había cambiado un poco [...] uh era por ejemplo un poco hiriente para los demás sí . y que había cambiado de alguna manera . sí era de alguna manera un poco diferente . cuál fue la razón de que yo no sabía en ese momento [...] y fue entonces cuando se hizo evidente . que era sólo un amigo y con los testigos de jehovah (Karin Thurm)

Por otro lado, los que se han ido informan del entusiasmo con el que intentan hacer nuevos contactos sociales después de la separación de la comunidad religiosa. Sören Wiechert visita un coro, los Köhler participan en un grupo de niños pequeños y Bernd y Kerstin Heiden visitaron el "Curso Alfa" de una congregación luterana protestante. Estas actividades pueden considerarse una indicación de la necesidad de una reorganización fundamental de las relaciones interpersonales después de una partida.

4.7 7 El tercer nivel - La casa religiosamente dividida

Desde 2009, el término "casa religiosamente dividida" se ha evitado en la literatura de la Watchtower y normalmente se sustituye por "familia religiosamente dividida":

> Como muestra Paul, no debemos pagar con la misma moneda en caso de oposición. Este consejo es especialmente importante para las familias que son religiosamente diferentes. El cónyuge creyente resiste la tentación de reaccionar con igual crueldad a palabras o acciones poco amables. (WTG/Selters 2009c, p. 8, "Mantener ... la paz con todas las personas")

En este trabajo, sin embargo, se utiliza más el concepto de la casa dividida religiosamente, ya que estaba presente y parecía válido en el momento de la mayoría de las entrevistas y especialmente en las respectivas fases de la vida de las parejas.

La diferenciación de los fieles del "mundo" se hace por un fuerte dualismo interno y externo. Esta frontera se rompe cuando existen fuertes lazos emocionales - como en el matrimonio o en las relaciones amorosas - con el "mundo". Se advierte a los miembros más socializados de este problema en su juventud con un trabajo intensivo del tema durante la fase de desarrollo personal. Para los Testigos de Jehová activos, lo primero que siempre se aplica a ellos es el consejo bíblico (2 Cor 6:14) y la amonestación (Mt 19:6) de "casarse sólo en el Señor". Así que la "Atalaya" (WTG/Selters 1995d) trata de nuevo de pintar el cuadro de animales que están en yugo desigual. También se deja claro que el toro fuerte y no el burro rebelde está "en el Señor":[53]

> Como un burro es más pequeño y más débil que un toro, probablemente se rebelaría dando patadas y patadas contra las correas que lo sujetaban en el yugo desigual. (WTG/Selters 1995d, p. 31, Watchtower: "No os dejéis atar a un yugo desigual...")

La situación es diferente cuando se misiona a un cónyuge soltero. Un resumen de las entrevistas disponibles ilustra la situación problemática: cuatro parejas convirtieron a un cónyuge soltero.

---

53 Con "espíritu rebelde" los testigos de Jehová describen un comportamiento desafiante y desobediente, que es causado por la presión externa, la insatisfacción, el orgullo y el anhelo (WTG/Selters 1992b, p. 1306).

uno de estos matrimonios se disolvió tras la retirada de uno de los cónyuges de la comunidad religiosa. Dos parejas después se fueron juntos otra vez. En cambio, seis parejas tuvieron un matrimonio estable a pesar de una conversión solitaria. En un caso, la pareja no casada se separó en el bautismo de un compañero.

La medida en que se aplica el control social dentro de la comunidad religiosa se muestra en las instrucciones para los ancianos de la asamblea de la revista interna "Our Kingdom Service". La revista responde a la pregunta retórica de cómo los ancianos pueden justificar bíblicamente su rechazo a una pareja religiosamente divorciada dispuesta a casarse:

> Pregunta: "¿De qué dos maneras pueden los ancianos demostrar la seriedad del consejo de Dios, para casarse "sólo en el Señor"? (1 Cor. 7:39). Respuesta: "No se casarían con una pareja bajo un yugo desigual, y no pondrían el Salón del Reino a disposición para la ceremonia de la boda o la dirección de la misma. (WTG/Selters 1990a, p. 9 "Our Kingdom Service")

Esto demuestra que, aunque no existe una prohibición fundamental de la casa dividida religiosamente para las personas principalmente socializadas, se observa un ostracismo social e institucional de esta práctica. Además, debido a las mencionadas restricciones de contacto en el plano interpersonal, hay pocas posibilidades de que los miembros se pongan en contacto con socios externos. Esta exigencia no puede aplicarse si los conversos ya estaban casados antes de la conversión. El ejemplo de Lutz Werner muestra las consecuencias de tal demarcación. Después de una retirada de la comunidad, Lutz Werner vivió separado espacialmente de su conocido por un tiempo. También trató de integrarlos en la asamblea durante el "período de prueba". Pero como la mujer ya no estaba interesada en la comunidad religiosa, su relación con Lutz fue observada críticamente:

> La conexión con Angélica. La llevé conmigo al pozo de la reunión... Sí... donde aún no me habían llevado oficialmente de nuevo... Y entonces Angélica ya no vino conmigo. Como dice Ham=se.. . C i t a n d o . . . <¿Cómo es que t o d a v í a t e n g o c o n t a c t o c o n esto? Digo por supuesto que no puedo dejar ir a una persona, pero esto y esto, sí, p o d r í a s . hab=Digo momento=de=tiempo qué puedo tener=Digo que no tengo ninguna relación na he cambiado mi apartamento y regresado y acortarlo de mi ser más íntimo así como un acto de misericordia. No puedo tirar a una persona //hm// sólo porque tiene el

```
la fe no comparte (1) así que y luego los juegos comenzaron.
Me recargaron ante el comité donde
<citing <sí hemos escuchado >>> Dije: sí, grandioso has
escuchado. por supuesto que es así pero qué
conclusiones sacas de eso. <cotizando <si dibujamos >>> oh
dibujas. bien bien (Lutz Werner)
```

Lutz no aceptó más "exhortaciones" y exclusiones y se separó de los Testigos de Jehová una vez más para vivir con Angélica. Ambos horizontes normativos, la relación matrimonial y la comunidad religiosa, estaban aquí muy separados el uno del otro. Lutz se metió en un conflicto de lealtades. No pudo reconocer ninguna autoridad superior de interpretación y normalización que (desvalorizada) y juzgó su relación con Angélica. Asimismo, la comunidad religiosa no podía aceptar una tercera fuerza fuera de su esfera de control que pudiera influir negativamente en un miembro potencialmente inseguro. La separación de uno de los horizontes normativos en competencia parecía inevitable aquí para resolver el conflicto de lealtades.

Breve biografía de Lutz Werner

Lutz Werner nació en Prusia Oriental en 1942 como el menor de seis hijos. El padre, a quien nunca conoció, era miembro del partido, se ofreció como voluntario para el frente y murió en los últimos días de la guerra. Durante el vuelo Lutz fue separado de su familia. Creció en Prusia Oriental en granjas extranjeras donde tenía que trabajar duro pero no se le permitía ir a la escuela. Cuando fue reasentado en 1950, no hablaba una palabra de alemán, pero pudo ponerse al día tan rápidamente en la escuela que fue admitido inmediatamente en el 3º grado. Se describe a sí mismo como muy inteligente, pero debido a su "ser salvaje" no ir al instituto. Después de terminar la escuela secundaria, tomó un aprendizaje como mecánico de precisión. Rechazó la confirmación acostumbrada en la familia y fue uno de los primeros en su estado en participar en la consagración de los jóvenes; también fue secretario de la FDJ durante un tiempo. Era la primera vez que tenía contacto con los Testigos de Jehová en su trabajo, pero no estaba interesado en ellos.

El 26 de julio de 1961 decidió huir de la RDA, aunque en la entrevista no queda claro si huyó junto con miembros de su familia. Mientras trabajaba en la República Federal, volvió a estar en contacto con los Testigos de Jehová y decidió bautizarse aquí en 1962 después de poco tiempo. Asumió puestos de servicio y se casó con una "hermana en la fe" en 1963, que, según él, no encajaba con él. Su hijo, que no se menciona de nuevo en la siguiente entrevista, nació en 1964. Durante este tiempo, Lutz Werner ganaba un dinero por encima de la media, conducía un caro coche deportivo, atípico para los Testigos de Jehová, y se refirió varias veces en la entrevista a

su atractivo sexual. Dentro del matrimonio mantenía las apariencias, mantenía la familia, cambiaba de trabajo varias veces y se orientaba profesionalmente al sector comercial. Cuando trajo a una amante a casa varias veces, su esposa se separó de él y lo reportó a la asamblea, lo que llevó a su primera retirada de la comunidad.
Posteriormente, vivió en el medio hasta principios de los setenta, antes de volver a su casa de montaje en 1972. Este interés disminuyó cuando no se cumplió la expectativa general del final de la época de 1975. En total, Lutz Werner se casó por lo menos tres veces, aunque no se habló de matrimonios posteriores después de su primer divorcio. En los años ochenta construyó una empresa de éxito a nivel nacional y visitó los lugares de su infancia en 1992. En el transcurso de estas visitas pasó por una fase altamente depresiva en la que perdió su compañía y se convirtió en un caso de bienestar social.
Construyó una nueva compañía y asistió a la reunión en su nueva casa en Chemnitz desde 2002. Después de varios años de estudio de la Biblia en casa, el retiro de la comunidad se levantó. Su actual novia Angelika lo acompañó a la reunión por un tiempo, pero luego no mostró más interés en un estudio de la Biblia. Cuando surgieron tensiones entre él y los ancianos de la congregación, se discutió su "convivencia inmoral" con Angélica. Aunque, como él dice, había terminado el aspecto sexual de la relación con lágrimas y reproches mutuos, vivió de nuevo en la casa de Angélica. Esto llevó finalmente a su segunda retirada de la comunidad, de la que no se arrepiente hasta el día de hoy. Vive con Angélica, dirige un negocio exitoso y ya no extraña a la comunidad religiosa. Al final de la entrevista tuve la oportunidad de hablar informalmente con su compañera Angelika sobre su opinión acerca de la renovada retirada de la comunidad de su compañero.

La casa dividida religiosamente es un caso especial específico para evitar el "yugo desigual". Los respectivos artículos de enseñanza actuales (véase WTG/Selters 2006c, pág. 27, WTG/Selters 2007b, pág. 15f o WTG/Selters 2008a, pág. 23), las entrevistas biográficas y las encuestas a expertos del presente estudio muestran claramente que el autocontrol dinámico del grupo tiene lugar con respecto a parejas religiosamente diferentes. Todos los participantes utilizan estrategias a diferentes niveles para evitar los matrimonios en una casa dividida religiosamente. Esto puede verse, entre otras cosas, en las urgentes advertencias emitidas por la Sociedad Watchtower, así como la desconfianza de los miembros en todos los contactos personales con los no miembros. Para que sea posible elegir una pareja dentro de la comunidad religiosa, se utilizan principalmente las asignaciones de trabajo y los congresos como mercados matrimoniales controlables.

Además, los Testigos de Jehová activos operan sitios de citas en línea (incluyendo www.jwmatch abierto. com y sólo accesible mediante el cambio de contraseñas www.jz-ehe. de), y en algunas entrevistas hubo referencias a matrimonios endogámicos concertados (entre otros con la familia Heiden). Los casos en que se aconsejó separarse de un cónyuge de otra religión no pueden ser justificados. Por otra parte, se puede demostrar que, a más tardar desde los años ochenta, ha habido instrucciones para la acción que abogan por la continuación de un matrimonio existente religiosamente diferente. Sin embargo, para la búsqueda activa de pareja, hay una clara recomendación de centrarse en los hermanos y hermanas en la fe. La tendencia a casarse sólo "en el Señor" se asocia con efectos positivos en la bajísima tasa de divorcios entre los Testigos de Jehová. En la publicación especial "Testigos de Jehová - ¿Qué clase de personas son? "se refiere a sólo el 4,9 por ciento de los miembros divorciados, muchos de los cuales se divorciaron antes de su bautismo. También señala que los "matrimonios mixtos religiosos" han existido durante un promedio de 19 años (WTG/Selters 1995b, pág. 31). Mi encuesta a 115 miembros de los Testigos de Jehová en 2001 mostró un resultado similar para el estado civil:

Tab. 6 Situación familiar de los Testigos de Jehová adultos de dos asambleas sajonas 2001

Estado civil	*Cantidad*	*Porcentaje*
casado	81	70,4%
solo	21	18,3%
divorciado	5	4,3%
viudo	8	7%
Total	115	100

Fuente: Encuesta estadística propia de 2001.

4. 8 Conclusión - "¡Cásate sólo en el Señor!"

Un contacto más estrecho con los forasteros, el cultivo de amistades "en el mundo" o la pertenencia a partidos, organizaciones y asociaciones suelen estar sujetos al mandamiento de no estar atados a un "yugo desigual con los incrédulos". Para las áreas institucionales e interpersonales, el término "yugo desigual" se utiliza en la medida de lo posible, para el área íntima dentro de un

El matrimonio se utiliza "casa religiosamente dividida", o actualmente "matrimonio religiosamente diferente".

El mandamiento del matrimonio endogámico en los Testigos de Jehová no es un mandamiento incondicional para los miembros, sólo aparece como una recomendación. La máxima consecuencia de un matrimonio religiosamente diferente, como se desprende de la literatura, es que el Salón del Reino no está disponible para la ceremonia de la boda. Sin embargo, la frecuencia de recepción en la literatura de la Torre del Vigía indica que este mandamiento debe entenderse como una norma de grupo social vinculante para los miembros nacidos en él. El matrimonio predominantemente endogámico de la segunda generación de los actuales entrevistados (ver página 207) apoya esta suposición.

Se puede afirmar que los miembros activos en su gran mayoría se adhieren al mandamiento de evitar el "yugo desigual" o son conscientes de una transgresión. La casa dividida religiosamente con sus contactos con el "mundo" es por lo tanto en muchos aspectos un caso especial. Entre otras cosas, esto se demuestra por el hecho de que de la multitud de puntos de contacto con el "mundo" (pertenencia a un partido, amistades, contacto con "oponentes" y otros) y con los "no cristianos" sólo se aborda específicamente el matrimonio dividido religiosamente. Dentro de la casa dividida religiosamente, surgen una serie de comportamientos específicos para la pareja casada, que serán considerados en los siguientes capítulos empíricos. En principio, como se verá más adelante, un matrimonio religiosamente diferente sólo tiene éxito si la pareja no es un oponente permanente.

En marcado contraste con la Iglesia Católica Romana, las parejas religiosamente diversas no necesitan una dispensa para casarse con los Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tampoco requieren una consulta previa con la pareja. Si la pareja se adhiere a las normas morales en el período previo al matrimonio, no hay una dispensa formal. "Obstáculo prenupcial". Las claras advertencias de la literatura de la Torre del Vigía sobre el "yugo desigual" y especialmente la casa dividida religiosamente tienen como objetivo prevenir los conflictos religiosos internos.

Estas advertencias deben tener un efecto preventivo y fortalecer la conciencia de los miembros de la necesidad de principios comunes de fe en el matrimonio. Dentro de mi campo de investigación, era evidente que aquí sólo se hacían matrimonios endogámicos. Todas las casas divididas religiosamente se formaron después de una conversión solitaria o, como en el caso de la familia Hilmer (ver página 141), después de que uno de los socios se reuniera con la familia. Esto y el caso de Lutz Werner dejan claro lo difícil que sería un período de compromiso para una pareja externa según las reglas de la Sociedad Watchtower: Los contactos sexuales están generalmente prohibidos hasta el matrimonio, se evitaría la proximidad física demasiado estrecha e incluso
"Tomarse de las manos" debería reconsiderarse (WTG/Selters 1996a, p. 25). Verificable

fue también la tolerancia cero absoluta de la comunidad religiosa hacia las parejas no maritales. Además del caso de Lutz Werner, otros ejemplos en el capítulo 6 mostrarán que un matrimonio entre parejas religiosamente diferentes se considera muy poco probable entre los testigos de Jehová.

Las reivindicadas tasas más altas de divorcio en la casa dividida religiosamente (véase WTG/Selters 1993a) demostrarían que el WTG tiene razón en la medida en que estos matrimonios mostrarían, en el mejor de los casos, la misma estabilidad de los matrimonios de la sociedad mayoritaria, pero no la estabilidad significativamente mayor de los matrimonios endogámicos.

El motivo por el cual los matrimonios religiosamente divididos de mis entrevistados han durado, sin embargo, muchas décadas, la forma en que la estandarización religiosa afectó al cónyuge externo y si la casa religiosamente dividida incluye o excluye más bien a los extraños, se examinarán más detenidamente en los capítulos siguientes.

5 Confluencias de roles e identidad de roles de género

En cada posición que una persona ocupa, hay ciertos comportamientos que uno puede
Se espera que el portador de una posición; a todo lo que es, las cosas pertenecen,
que hace y tiene;
cada posición social incluye un papel social.
-Ralf Dahrendorf, Homo Sociologicus-

En este capítulo se asume que el matrimonio existente y la situación familiar resultante, desde la perspectiva de la comunidad religiosa, representa un valor que se basa en la Biblia. Por lo tanto, se respetan los matrimonios existentes o los matrimonios de diferentes religiones que surgen por conversión, pero que, como se explicó en el capítulo anterior, se consideran desfavorables. Entre otras cosas, esta situación matrimonial y familiar contradice los valores y papeles de los Testigos de Jehová. Si se asume que los Testigos de Jehová esperan un cierto comportamiento de roles fijos, esto sería la causa de conflictos de roles inmanentes en una casa religiosamente dividida. En este documento, el conflicto de roles se define como el problema de adaptación de una persona en una relación de roles con expectativas lógicas o moralmente incompatibles (véase, entre otros, Fuchs-Heinritz et al. 2011, pág. 563f). Una intensificación de los conflictos de roles inmanentes siempre ocurre cuando el concepto de rol no puede ser negociado entre el portador del rol y un sistema de definición de roles, aquí la Sociedad Watchtower. El concepto estrecho e invariable del papel de la comunidad religiosa - por ejemplo, en lo que respecta al papel del marido como "cabeza de familia" y el papel de la esposa como su "ayudante" - no suele permitir ninguna variación visible para las esposas y los maridos. Para cumplir el modelo a menudo contradictorio e irracional de los testigos de Jehová, es deseable o necesario un alto grado de lealtad a la organización (véase Hirschman 1974, pág. 69).

Al examinar los conflictos de funciones que surgen, será especialmente importante considerar uno de los seis mecanismos sociales según Robert Merton (1957, págs. 113 y ss.). Merton llamó al conjunto de expectativas diferentes de los papeles asociados a una posición un conjunto de papeles (Miebach 2010, p. 43). La restricción *(abreviación)* de las relaciones de roles (Merton 1957, p. 117) es una compensación

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_5, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

mecanismo entre las diferentes expectativas de papel y desempeña un papel central en este capítulo. Esta limitación a menudo resultó ser la única salida a los múltiples conflictos de roles entre los testigos de Jehová. Si la tensión del papel se hacía demasiado grande o no se podían equilibrar las diferentes expectativas, se producía una separación de la comunidad religiosa o del cónyuge externo.

Las expectativas contradictorias y la libertad y contingencia que pueden estar asociadas a estos roles llevan a que los roles sean percibidos como altamente conflictivos (Murken 2004, p. 127). Dentro de los testigos de Jehová, una situación de contradicciones en la acción social de la comunidad religiosa, que por lo demás está fuertemente regulada y reglamentada, parece inusual y puede dar lugar a conflictos de funciones específicas. Por estas razones, este capítulo se centra en los conflictos de roles. Las expectativas diferentes, a menudo conflictivas, de los distintos grupos de referencia, el matrimonio y la familia por un lado y la comunidad religiosa por otro, deben ser reconocidas y nombradas de esta manera. En este contexto, el término "hogar de rol" adquiere importancia. Si existen expectativas contradictorias e incompatibles entre los diferentes papeles, pueden surgir conflictos de papeles (Fischer y Wiswede 2002, pág. 466)

De la multitud de posibles conflictos de roles (compárese con Murken 2004 y Dahrendorf 1972) me limitaré a dos manifestaciones específicas de los testigos de Jehová: el cumplimiento de un modelo de rol religioso de los maridos en familias divididas religiosamente y el conflicto de roles de los funcionarios de la comunidad religiosa dentro de la familia. Estos conflictos de roles se producen de manera concisa y son específicos de la comunidad religiosa. Ambos conflictos de roles se basan en los siguientes supuestos: 1. Existe un modelo de roles distinto que es anticipado por los titulares de los mismos. 2. este modelo de rol causa potencialmente un estrés consciente de rol para al menos uno de los portadores de rol. 3. Al menos una de las partes en conflicto aporta pruebas normativas del conflicto. Estas tres condiciones se cumplen en las dos áreas de conflicto mencionadas anteriormente en la casa dividida religiosamente. En todos los matrimonios endogámicos, la adopción del modelo propagado por la comunidad religiosa se describe como libre de conflictos y estabilizador del matrimonio hasta el momento de una posible separación. Por otra parte, los testigos de Jehová suelen asumir obligaciones dentro de la congregación además de sus funciones como esposos y padres. Con la excepción de Bernd Heiden, todos los Testigos de Jehová varones entrevistados han tenido al menos una función responsable en su pasado, como "sirviente" o anciano. Dentro de esta asunción de roles, las desviaciones dentro de su propia familia causaron un estrés de roles entre el rol de oficial de la comunidad religiosa y el rol de padre o esposo.

Tras la primera codificación axial de las entrevistas, quedó claro que la identidad de los roles de género (véase Parsons y Bales 1955) era una categoría central entre los testigos de Jehová. La comunidad religiosa define y estandariza este papel social específico de los miembros en función del género. Además, este papel social definido por la comunidad religiosa o la identidad del papel de género a menudo contradice los modelos anteriores de la pareja antes de la conversión o el modelo de la pareja no incluida. Si no es posible una alineación en este caso, puede conducir a una considerable tensión de papel y posiblemente a una separación de uno de los sistemas de normas, es decir, a una gestión disfuncional del conflicto. En relación con la gestión religiosa de los conflictos psicosociales, Thomas Hase (2004, pág. 204) determinó que la resolución de un conflicto genera regularmente nuevos conflictos. Por lo tanto, en los matrimonios de larga duración en una casa religiosamente dividida que se examinan aquí, es inevitable que se hayan producido negociaciones exitosas para minimizar el conflicto. Los problemas que pueden surgir y las opciones de solución que tienen los testigos de Jehová se ilustrarán mediante ejemplos. Sören Wiechert, un converso y padre de tres hijos, era el mayor de su congregación y estaba en conflicto entre el cuidado de la familia y su oficio religioso. Petra Beyer se siente obligada a reconocer a su marido no religioso como cabeza de familia sobre la base de la definición de los Testigos de Jehová en cuanto al papel del género basada en la religión. Este caso se contrasta con el de la familia Herold, donde Mike Herold debe aceptar y hacer cumplir su papel de cabeza de familia religiosa con una esposa no creyente.

4.1 1 Conflictos de roles sociales

Según Sebastian Murken (2004, pág. 127), una función social es "...la totalidad de los comportamientos que espera de otros miembros del grupo un individuo en una determinada posición o función". La ambivalencia del papel asociado describe la coexistencia de expectativas contradictorias de este papel. Un papel puede, por un tiempo, reconciliar flexiblemente las contradicciones de las normas. Mientras esto pueda ser equilibrado sin conflicto, no hay tensión de roles, lo que podría llevar a conflictos de roles en ciertas circunstancias. Un conflicto de roles se produce cuando una persona en una relación de roles ya no puede cumplir una determinada asignación de roles debido a problemas de adaptación. En una casa dividida por la religión, los protagonistas se encuentran en un conflicto de intereses, es decir, varios roles de los portadores de los papeles están en expectativas de roles contradictorios. Por otro lado, hay un llamado "intersector"...

conflicto, en el que los conflictos de valores entre dos o más transmisores de valores (horizontes estándar) pueden llevarse a cabo en la parte posterior del portabobinas (cf. Fuchs-Heinritz 2011, pág. 311 y Fischer y Wiswede 2002, pág. 467)

Ya sea en el mandamiento bíblico de evitar el "yugo desigual" o en vista de la proverbial imposibilidad de servir a dos amos, una y otra vez las personas se encuentran atrapadas entre las necesidades de su familia y las reglas y normas de la comunidad religiosa. Si se produce un conflicto, según Murken (2004, pág. 130f), se pueden identificar dos estrategias básicas de afrontamiento en función del momento de la intervención. Por un lado, existe la posibilidad de resolver los conflictos de forma preventiva o de evitarlos. Esto significaría que las partes afectadas por el "yugo desigual" o la casa dividida religiosamente tratan de evitar que estallen conflictos existenciales. Por otro lado, los conflictos ya existentes pueden ser tratados de forma curativa. Con ambas estrategias se puede intentar resolver los conflictos en todas las fases del proceso de conflicto: en el período previo al conflicto cuando se limita el potencial del mismo, durante el proceso de conflicto o en relación con las consecuencias del mismo (Murken 2004, pág. 131 y Glasl 2010, pág. 20 y sig.). Por consiguiente, el ámbito de actuación de los entrevistados, que se describe en el curso ulterior de la entrevista, es también muy diverso.

Según Merton (1957, págs. 113 y sig.; en resumen Abels 2009, págs. 115 y Schimank 2010, págs. 68 y sig.), se puede separar analíticamente los conflictos de rol en conflictos intrapersonales e interpersonales, mientras que Murken (2004, págs. 125 y sig.) se refiere a las interacciones generalmente existentes de ambas formas de conflicto. En nuestro campo especial de investigación también nos ocuparemos de los conflictos de rol entre los cónyuges (interpersonales), así como del campo de tensión entre las familias y la comunidad religiosa (intrapersonal). Schulz von Thun (2011) y Watzlawick y otros (2007) trabajaron en conflictos intrapersonales y psicosociales en general; se pueden encontrar contribuciones especiales sobre psicología religiosa en Pfeifer (2009) y Murken (2009). En este trabajo no se hace referencia a la dimensión psíquica interna de los conflictos de funciones religiosas (véase Murken y Namini 2004a y, más ampliamente, James et al. 2003).

Messmer (2003, pág. 7) distingue en general entre los episodios de conflicto, los conflictos de hecho, los conflictos de relación y los conflictos de poder. En el área de la casa dividida religiosamente no siempre se puede determinar con certeza si se produce una manifestación singular de una de estas subáreas. Esto se debe a que los conflictos en las relaciones están influenciados por la posición de poder de la Sociedad Watchtower. Los conflictos materiales a menudo sólo surgen después del estallido de otras situaciones de conflicto fundamentales. Como muestran las entrevistas, una discusión sobre temas controvertidos entre los representantes de la comunidad religiosa y los miembros parece ser posible sólo con resultados fijos. Un argumento de hechos reales suele tener lugar sólo por sorteo.

El proceso de búsqueda de una solución ha tenido lugar, y los que se han marchado ahora adoptan posiciones diferentes sobre las cuestiones como motivo de separación. La comunicación de conflictos descrita en Dahrendorf (1972), que es tan importante para la iniciación de conflictos, suele tener lugar en el campo de la investigación sólo después de una separación unilateral o conjunta de la comunidad religiosa.

En particular en el ámbito de los conflictos en la casa dividida religiosamente, muchos testigos de Jehová se encuentran permanentemente en una variedad de papeles sociales controvertidos y en conflictos contradictorios de valores. Además de los diversos papeles en la vida moderna, los testigos de Jehová en general y los testigos de Jehová en la casa religiosamente dividida en particular pueden encontrarse a menudo en conflictos de papeles estresantes. Estos conflictos de roles y valores se comunican con especial claridad en las entrevistas, ya sea en caso de ruptura con la comunidad religiosa o en un acuerdo extremadamente construido - especialmente en el ámbito de la identidad de los roles de género- con las normas y mandamientos de la Sociedad Watchtower. Así pues, un conflicto de funciones puede dar lugar a una separación de los papeles divergentes, es decir, una separación de la comunidad religiosa o del matrimonio, o los modelos de conducta pueden adaptarse hasta tal punto que se estabilicen los sistemas de funciones.

En los casos en que hay un alto nivel de aceptación del modelo de función patriarcal por parte de ambos miembros de la pareja, la función activa de un *pater familiae* cuidadoso, por ejemplo, puede fortalecer la estructura de función familiar existente. En el caso de Mario Thurm (véase la página 73), no hay conflictos de roles visibles como resultado de la conversión, ya que el modelo del padre cuidadoso y dominante encaja bien con su tradición familiar existente. En la agitación de los cambios políticos de 1990, este papel se cuestionó brevemente debido a las tensiones matrimoniales, pero con el bautismo conjunto de la pareja Thurm, el horizonte normativo de los testigos de Jehová consolidó los papeles y valores comunes. Por el contrario, el conflicto de roles de Sören Wiechert (a partir de la página 107), que llevó a su ruptura con la comunidad religiosa, muestra claramente la explosividad de la situación problemática entre el marido y el padre en relación con su ancianidad en la asamblea. A partir de cierto punto, los dos horizontes normativos divergentes ya no eran compatibles, y debía producirse una ruptura con una de las dos estructuras normativas mutuamente excluyentes. En una situación de necesidad y conflicto, la familia y la comunidad religiosa se plantearon cada una la pregunta decisiva: "¿Cuál es su actitud hacia la religión y la familia? "En este ejemplo, la decisión de una estructura de normas llevó inevitablemente a la separación de la otra.

4.2 2 Identidad de los roles de género

Otro enfoque importante de los conflictos de roles entre los testigos de Jehová es la consideración de la identidad de los roles de género (véase Parsons y Bales 1955 o Goffman 2001, pág. 105f). Aunque el estudio de la identidad de los roles de género según Meuser (2006, pág. 61 y sig.) ha perdido importancia desde los años setenta en favor de los *estudios de género*, el estudio es particularmente útil en nuestro caso porque la comprensión del papel de los testigos de Jehová aparentemente no ha cambiado en el último decenio. Cuando Meuser (2006, pág. 57) critica que el concepto de Parsons se basa en el "hombre americano de clase media de los años 50" que es un "empleado y padre en una familia nuclear con una madre que no trabaja", está describiendo precisamente las concepciones actuales y válidas de los papeles de los testigos de Jehová. Para los Testigos de Jehová, la distinción entre *sexo* y *género, tal* como se discute en la sociología moderna, es simplemente incomprensible. La identidad del rol de género está aquí superficialmente fundada biológicamente y adicionalmente exagerada religiosamente (ver Parsons 1977, p. 69).

Los resultados de la encuesta de 2001 muestran la medida en que la comunidad religiosa influye en la comprensión de los papeles y la normaliza: en una sección de la encuesta se preguntó en qué medida la identificación de los papeles de los géneros y las pautas de los papeles se desarrollan entre los testigos de Jehová. Dado que las entrevistas anteriores con los expertos habían demostrado que las mujeres no pueden asumir el liderazgo o funciones especiales con los testigos de Jehová, se pidió explícitamente la evaluación de la responsabilidad y el poder:

Tab. 7 Respuesta a la pregunta: "¿Desea más responsabilidad para las mujeres en la asamblea? «

	Total		*Hombres*		*Mujeres*	
	Cantidad	*Porcentaje*	*Cantidad*	*Porcentaje*	*Cantidad*	*Porcentaje*
Sí	5	4,4%	4	3,5%	1	0,9%
No	103	90,4%	42	36,8%	61	53,5%
No lo sé.	6	5,3%	2	1,8%	4	3,5%
Total	114	100%	48	42,1%	66	57,9%

Fuente: Encuesta estadística propia de 2001.

El comportamiento de respuesta refleja la estricta estandarización entre los Testigos de Jehová: sólo el 4,4% de los encuestados deseaba una mayor responsabilidad por parte de las mujeres en el ver-

colección. Es notable que, aunque cuatro hombres de prueba quisieran ver más responsabilidad para las mujeres, sólo una mujer de prueba querría ver esto. La estructura de poder de los sexos parece estar asegurada en esta cuestión: No las mujeres mismas, sino sólo los hombres pueden exigir más responsabilidad para las mujeres. Sigue siendo cuestionable si una mayor responsabilidad significaría en última instancia un cambio en las pautas de actuación debido a la pequeña desviación de sólo cinco personas de prueba en total. Tampoco hay esfuerzos perceptibles dentro del GTT para cuestionar el modelo de conducta. Sin embargo, las respuestas a la siguiente pregunta también muestran que más responsabilidad no significa necesariamente una responsabilidad efectiva. A la pregunta de si las mujeres pueden participar suficientemente en la comunidad religiosa, se dieron las siguientes respuestas:

Tab. 8 Respuesta a la pregunta: "¿Pueden las mujeres participar suficientemente en la comunidad religiosa?

	Cantidad	*Porcentaje*
Sí	98	89%
No	5	5%
No lo sé.	7	6%
Total	110	100%

Fuente: Encuesta estadística propia de 2001.

Una vez más, el comportamiento de respuesta de cinco encuestados que respondieron "no" sugiere que el grupo de los que pueden estar insatisfechos con el modelo de conducta de los testigos de Jehová es muy pequeño. En respuesta a la pregunta abierta sobre las esferas en las que se debería dar más responsabilidad a las mujeres, quienes respondieron "no" o "no sé" hicieron un total de seis sugerencias para una mayor participación de las mujeres: La responsabilidad de las decoraciones florales en el Salón del Reino, el trabajo de limpieza y los servicios de misión y predicación. Ninguna de las propuestas fue más allá de las tareas tradicionales de las mujeres en los Testigos de Jehová.

El patrón de roles se hace aún más claro cuando se trata de la cuestión de si los entrevistados podrían imaginar a una mujer como anciana de la congregación. Aquí hay que tener en cuenta que especialmente en la RDA durante la época de la persecución, cuando los hombres eran arrestados, las mujeres a menudo tenían que asumir tareas de dirección como el estudio de la Biblia o las instrucciones. Similar a las "sacerdotisas" de la clandestinidad católica

Sin embargo, en los municipios de ČSSR estas mujeres tuvieron que renunciar a sus responsabilidades tan pronto como los hombres estuvieron disponibles para estos puestos.

Tab. 9 Respuesta a la pregunta: "¿Puedes imaginarte a una mujer como "ancianos" a su congregación? «

	Cantidad	*Porcentaje*
Sí	1	1%
No	84	73%
No lo sé.	2	2%
Sólo si es necesario	28	24%
Total	115	100%

Fuente: Encuesta estadística propia de 2001.

Por lo tanto, sólo un encuestado (varón) podía imaginar que las mujeres podían asumir las tareas de gestión responsable. Una respuesta igualmente clara sólo se encontró en el rechazo del uniforme del servicio militar y el rechazo de los estilos de vida homosexuales. Así pues, las cifras apoyan la interpretación de las entrevistas de que existe entre los actores un fuerte acuerdo interno con los modelos de conducta apostrofados por la comunidad religiosa y/o se comunica al exterior. En el curso posterior se debe aclarar que en las entrevistas de los miembros activos no se expresan dudas sobre los modelos de conducta propagados. Hubo una clara crítica al papel de la mujer en los Testigos de Jehová como "corona del hombre" (WTG/Selters 1990b, p. 766) en las entrevistas con los antiguos miembros Andrea Landgraf y Christine Wiechert.

4.3 3 Conflictos de roles entre la comunidad religiosa y la familia

El siguiente ejemplo de la familia Wiechert tiene por objeto mostrar cómo las personas en conflicto de roles tienen que decidir a favor de una de las normas mutuamente excluyentes. El estudio se centra en Sören Wiechert, que durante años pudo equilibrar sus papeles de padre y de anciano de la congregación, pero se decidió por la familia en caso de confrontación, lo que amenazaba seriamente la cohesión de su familia.

Biografía corta Sören Wiechert

La entrevista con Sören Wiechert tuvo lugar en otoño de 2008 en la casa de los Wiechert como la tercera de cinco entrevistas individuales en la familia. Su narración inicial duró más de una hora y fue inusualmente detallada. Sören (*1955) creció como el segundo hijo de una familia de clase media de Hesse. A partir de 1969, tuvo un contacto intensivo con los Testigos de Jehová a pesar de la prohibición de sus padres. A la edad de 19 años fue bautizado, pasó su diploma de secundaria y comenzó a estudiar ciencias naturales. A la edad de 22 años se casó con un Testigo de Jehová activo. Después de su diploma intermedio, Sören abandonó sus estudios y trabajó en varios empleos temporales como taxista y en el servicio de paquetería. El año 1978 fue un año de agitación para Sören: Su primer matrimonio fracasó, emprendió estudios para convertirse en oficial administrativo y conoció a su segunda esposa Christine durante un trabajo en la sede de Selters. Se casaron poco después del divorcio del primer matrimonio de Sören. Su primer hijo Stefan nació en 1980. A la edad de 26 años, Sören se convirtió en funcionario público y a los 30 años aproximadamente se convirtió en el mayor de su congregación y en el jefe del departamento de construcción de la región de construcción regional de los Testigos de Jehová. Su segundo hijo Sven nació en 1982 y en 1990 nació su hija Simone. Sus dos hijos fueron bautizados, asistieron a la escuela secundaria con buenos resultados y comenzaron a estudiar. Su hija, la primera de la familia en no ser bautizada, dejó de asistir a las reuniones en 2005. Stefan, poco antes de eso todavía un funcionario, también dejó de asistir a las reuniones en 2007, escribió una carta de renuncia y fue expulsado. Sven estudia religión y estudios judíos y ya no se considera miembro de los Testigos de Jehová. Desde septiembre de 2007, Sven también dejó de asistir a las reuniones y renunció a su cargo de anciano sin salir oficialmente. Los Wiecherts viven cerca de una gran ciudad en una zona rural en una casa unifamiliar alquilada. Los dos hijos mayores viven y estudian en la gran ciudad, la hija aprende una profesión y vive en una zona separada de la casa.

5. 3. 1 Papel equilibrado del hogar en la familia

Sören Wiechert logró equilibrar sus diversos papeles durante un largo período de tiempo. Las diferentes áreas de conflicto ilustran un presupuesto equilibrado de funciones. Trató de consolidar su papel de anciano y miembro activo, yendo activamente a la labor misionera con la familia. La participación de sus hijos tuvo lugar a través del servicio de sermones y en la activa labor de construcción de la comunidad religiosa.

eje. Vio los efectos positivos de la socialización religiosa, pero también trató de minimizar los posibles efectos negativos en los niños en esta fase religiosa tan activa. Mostró comprensión por sus necesidades:

> pero con la familia estudiando juntos... que consigan algún libro o un folleto o la torre de vigilancia y lo preparen juntos... eso fue y sigue siendo una cosa difícil para todos los testigos de Jehová... no porque los niños no estén tan concentrados o algo... tan interesados en estas cosas a veces incluso para ellos cosas completamente teóricas de algunos sirvientes del templo o personas bíblicas históricas... eso es aburrido en realidad... no (Sören Wiechert)

Sören explica la dificultad de llevar a cabo estudios bíblicos regulares con sus propios hijos por la falta de concentración de los niños y los temas teóricos, que son aburridos para los niños. Así pues, generaliza el problema familiar concreto para todos los Testigos de Jehová y se justifica a sí mismo que él, como anciano y cabeza de la familia, aparentemente no podía o no quería realizar el estudio bíblico familiar requerido según las directrices de la Sociedad de la Torre del Vigía. [54] Este patrón se repitió en el ministerio de la predicación congregacional, lo cual es un gran desafío emocional para muchas familias:

> y exactamente lo mismo con los niños ahora con el predichtdienst ir . lo que también se ve con gusto // hm// y sí también debe ser . tenemos también uh para / / así niño-justo arreglado. estamos entonces más bien siempre y cuando se divirtieron y y advertir así sin ahora aburrimiento para conseguir o no más deseo de tener. son

54 Bajo el título "La noche de estudio de la familia: esencial para la supervivencia", la Atalaya da el siguiente consejo: "Asegúrate de tomarte tiempo para los estudios de la familia: (Ef 6:4) Como padre o madre, deben procurar hacer todo lo posible para educar a sus hijos 'en la disciplina y la seria amonestación de Jehová'. Esto simplemente implica estudiar la Biblia con sus hijos. Esto es absolutamente esencial. [...] No lo dejes al azar: (Job 1:6) Como la Biblia indica, los hijos de los ángeles vienen a la presencia de Dios en momentos determinados. Deberías hacer lo mismo con tus hijos. Fija una fecha y hora para la noche de estudio de tu familia y luego apégate a ella. También tienen una fecha y hora de respaldo en caso de que ocurra algo fuera de lo normal. Estudiar regularmente con sus hijos es más importante que con cualquier otra persona! A Satanás le encantaría quitarte a tus hijos... ("WTG/Selters 2009b"). Artículos similares se han repetido regularmente durante décadas. Por lo menos una vez al año, un artículo específico llama la atención directamente a la necesidad de estudio de la familia bíblica, y varias veces al año se añade esta urgencia. Como el mayor de la congregación, Sören Wiechert debe haber estado familiarizado con este tema.

así que preferimos conducir a casa después de media hora (Sören Wiechert)

También en el servicio de sermones, el tiempo asignado para este propósito por la comunidad religiosa fue adaptado independientemente por Sören a las necesidades de la familia, proporcionando sólo un mínimo absoluto. Esta adaptación independiente del ministerio de la predicación es, en efecto, una realidad social entre los Testigos de Jehová, pero sobre todo como anciano de la congregación tenía también la tarea de registrar y enviar las cifras del ministerio de la predicación. Parece muy improbable que no haya sacado ninguna conclusión sobre las cifras de toda la congregación, en parte debido a sus propias acciones. Debido a las negociaciones familiares abiertas sobre otros temas difíciles como la moral sexual y el consumo de alcohol, que fueron confirmados por todos los miembros de la familia, no es probable que Sören se haya alejado de la discusión con los niños aquí. A pesar de sus obligaciones como anciano, Sören cuidó de su familia principalmente como hombre de familia. En el curso de la secuencia, explica las actividades de esa época:

así que no tardes mucho por mi culpa en el mal tiempo o en el frío hasta que tus pies estén medio congelados [...] así que había por ejemplo aquí en la zona un parque infantil donde hay un columpio muy grande. el columpio gigante se llamaba así. Ne. //mh// por lo que fue casi cada segundo sábado por la mañana un punto de partida para tener un descanso en medio. Ne. y luego se fue durante media hora en otro lugar. Ne. por lo que los niños me advirtió más importante. que ahora la tarea de la predichtdienst //hm// para llevar a cabo el cien por cien ahora . pero también que la he traído consigo . ne (Sören Wiechert)

Con el columpio *gigante,* Sören enfatiza su papel de padre cariñoso y evita los *pies congelados de los niños*. En la confrontación de estos dos extremos, Sören se decidió a favor del balanceo de los niños de la familia y en contra del excesivo cumplimiento de la norma religiosa, que se connota con un peligro irracional de congelación de los pies de los niños. El parque infantil, junto con el atractivo columpio, podría ser así un punto alternativo, una posibilidad de descanso o también un motor de motivación para el servicio de predicación familiar. Su consciente equilibrio de roles se hace evidente cuando explica que, por un lado, el bienestar de los niños era importante para él, pero que también consideraba importante introducirlos en la enseñanza y las reglas de la comunidad. Como siempre estuvo en el centro de atención de la congregación como anciano, Sören necesitaba una compensación o una excusa plausible para no cumplir el ministerio de la predicación al cien *por cien*. Sólo a través de su actividad

de la comunidad religiosa, pudo prestar un servicio comunitario relativamente atractivo con sus hijos y satisfacer las demandas de la asamblea para un anciano:

> si es posible con mis hijos juntos entonces para hacer algo. esto de la planificación no. pero siempre advertimos entonces principalmente con el hijo mayor en un taché en tal nuevo edificio entonces con él. [...] que siempre se usó de manera hermosa (1) (Sören Wiechert)

A diferencia del ministerio de la predicación diádica, varios cientos de miembros de diferentes asambleas participan en una misión de construcción y el impacto público es mucho mayor que el del ministerio de la predicación. La comunidad religiosa y el alto compromiso personal de la familia Wiechert podrían destacarse mucho más en esta situación pública.[55]

5. 3. 2 Diferentes intereses familiares y normas de grupo

En otra área problemática, Sören también logró actuar de manera equilibrada dentro de sus roles. Por un lado, pudo negociar el ensayo y error de sus hijos en relación con la edad, y por otro lado demostró ser un Testigo de Jehová moralmente íntegro, capaz de apoyar los procesos de exclusión interna del grupo fuera de la familia. Habla de su hijo bautizado Sven:

> También ha celebrado fiestas. También hemos tolerado. Y también ha bebido (1) veces de más. Por supuesto hemos hablado seriamente con él. Eso no es posible y escucha aquí y la torre de vigilancia recogió y la biblia recogió tan... no... para enseñarle... uh... lo que entonces también . también esperamos que haya sido fructífero. ne... lo que por supuesto también sucedió de nuevo. (Sören Wiechert)

Las fiestas eran toleradas por los padres en principio, pero se objetó el consumo excesivo de alcohol. Lo poco que el control social funcionó aquí o se aplicó en contra de los intereses de los niños se demuestra por el hecho de que estos incidentes aparentemente no terminaron. Esto también le pareció *natural* a Sören: su hijo

55 Durante un corto tiempo, su hijo mayor lo superó en las actividades y logró imponer un *rigor* creciente e indeseable en la familia: "Así que fue un precursor a los once, doce y trece años todos los años en verano. ne . y tuvo problemas para encontrar compañeros en el servicio de pre-escritura en la asamblea [...] y lo hizo . lo hizo . pero lo hizo . se recuperó . lo hizo . luchó . ne . y luego mamá y papá tuvieron que asumir la culpa" (Sören Wiechert). El celo religioso del hijo se volvió ahora contra Sören en sus roles de padre y anciano - tuvo que *servir* como compañero de prédica.

...así se mostró para él en principio el comportamiento esperado. En contraste con esto, Sören todavía puede justificar la exclusión de una mujer que fue privada de la comunidad debido a que fumaba repetidamente.

> La otra cosa era una joven que vivía sola. Vivía de la asistencia social. Así que pensó que tenía que fumar. //Sí, y fumar también está prohibido por los testigos de Jehová. No. Y allí se lo he señalado una y otra vez de forma amistosa. Escuche. Pero eso no es posible. Y luego hablamos con ella en parejas. Intentemos alejarnos de ello. Y una y otra vez la vieron o hablé con ella. Escúchate... sigues fumando... no... y allí también me involucré con otros dos ancianos... para decirle... que ya no puedes ser testigo... el testigo de Jehová... no... hm/// porque simplemente pensó que tenía derecho a fumar.
> . porque tiene grandes problemas con otra cosa. [...] estas son reglas de algún lugar que (1) se prescriben . y si se rompen y no ves que tienes que mantenerlas en algún lugar . entonces una exclusión es comprensible al menos de las reglas de los testigos de Jehová. (Sören Wiechert)

En contraste con su juicio hacia sus propios hijos, a los que atribuyó una mala conducta típica de la edad, Sören cita el retiro de la joven de la comunidad como ejemplo para el correcto ejercicio de su papel de anciano. La argumentación de que la mujer fue expulsada porque no cambió su comportamiento a pesar de las repetidas peticiones amistosas e incluso reclamó sin arrepentirse el derecho a infringir las normas debido a *algunos problemas* corresponde a las justificaciones de los ancianos activos. En claro contraste con esto están sus dos afirmaciones: Por un lado, que el consumo de alcohol de los hijos continuó *naturalmente* y por otro lado, que a la mujer fumadora se le negó su derecho de personalidad con respecto al tema "fumar". Incluso en retrospectiva, Sören no abordó ni el control social del testigo por parte de los ancianos de la congregación en ese momento ni las consecuencias personales de la privación de la comunidad para la mujer.

El consumo no público de alcohol y el posible consumo asociado de nicotina de los propios hijos (de lo que hay indicios en las entrevistas de los hijos) no dio lugar a ninguna reprimenda por parte del padre, sino a enseñanzas bíblicas. Sin embargo, el consumo público de nicotina de la joven, al parecer sin un grupo de presión en la comunidad, llevó a la privación de la comunidad. El comportamiento de Sören en ese momento todavía parece estar en línea con los principios morales generalmente aceptados.

coherente, ya que siguió las reglas en ambos casos: El consumo de alcohol, siempre que no haya un abuso que sólo esté vagamente definido en la literatura de la Watchtower (WTG/Selters 2004b, pág. 19 y sig.), no es un motivo de exclusión entre los testigos de Jehová, mientras que el consumo repetido de nicotina ya es un motivo de exclusión en pequeñas cantidades (WTG/Selters 2006d, pág. 30 y sig.).

5. 3. 3 El estrés del papel en cuestiones de moralidad sexual

En su juventud, Sören Wiechert experimentó personalmente que la estricta moral sexual de los testigos de Jehová puede llevar a decisiones matrimoniales rápidas. Para poder entrar en contacto con las parejas potenciales, la comunidad religiosa requiere la voluntad de casarse. Sören vio este dilema volver a su propio hijo veinte años después. Aunque era un anciano en ese momento, aconsejó a su hijo que no tomara las enseñanzas de la Atalaya como un estándar para sus acciones morales. Su hijo Stefan recuerda la siguiente conversación:

> con la masturbación de alguna manera . no . siempre sube y baja allí . de qué manera es sólo un mal pecado ahora . desaparecidos o algo más y donde mi padre me dijo una vez . Stefan no te preocupes por eso . que de alguna manera no se ha mencionado en la torre de vigilancia durante cinco años y todo lo más antiguo de cinco años . por la empresa de la torre de vigilancia . es de alguna manera la luz vieja y anticuada de todos modos . así que no te preocupes por eso. (Stefan Wiechert)

Sören tranquilizó a su hijo con la declaración de que la doctrina de los Testigos de Jehová sobre ciertos actos sexuales con los que su hijo tenía problemas era *de alguna manera antigua y anticuada*. [56] Aquí el interés familiar del padre en el hijo pesaba más que las obligaciones de un anciano que debe asegurar la pureza moral de la comunidad religiosa. Aunque la "Atalaya" aborda periódicamente el problema de la masturbación y ofrece charlas con los ancianos como solución, Sören lo presentó como "luz vieja" y así se lo transmitió a su hijo. En esta secuencia queda claro que en situaciones de conflicto moral en la familia

56 Contrariamente a la declaración del padre de Stefan, en el período pertinente de 1995 a 2007, el tema de la "masturbación" se trató en la Atalaya a un ritmo de dos a tres años y por lo menos una vez al año en la revista "¡Despertad!" (fuente: WTG/ Brooklyn 2011). Es interesante en este contexto el uso del término "luz vieja", que se utiliza aquí en contraste con la propia designación de "luz nueva" del WTG. Si "nueva luz" en el lenguaje de los testigos de Jehová significa un ajuste o reevaluación de las doctrinas, "vieja luz" parece utilizarse informalmente para las doctrinas que ya no son actuales.

entre los *pecados graves* y *las faltas*[57] y así se hicieron gradaciones en la adhesión de la familia a los principios de estandarización de la comunidad religiosa. Durante su tiempo de actividad religiosa, la familia se aprovechó deliberadamente de las libertades de gran alcance en un contexto privado sin cuestionar las reglas de la Sociedad Watchtower o conceder estas libertades a otros "hermanos y hermanas en la fe".

La correspondiente diferenciación fuera de la familia no fue tan fácil para Sören en su papel de anciano frente a terceros. Informa sobre la conducta sexual de un testigo de Jehová, que llevó a la exclusión de la mujer:

> Bueno, ella tiene... uh... ((risas)) ella tiene... no era particularmente rica... tenía un marido negro y dos hijos mestizos... dulces hijos... y tenía... uh... un coche... donde no podía permitírselo realmente... y en la gasolinera. donde ella siempre tenía el coche reparado. Ella y el encargado de la gasolinera se durmieron durante el pago, por así decirlo. No. Y eso... eso simplemente no era posible. No. También condené eso desde mi comprensión moral. No (Sören Wiechert)

Sus propios valores morales y las reglas de la comunidad religiosa están de acuerdo en esto y Sören puede justificar una vez más el retiro de la comunidad de su comprensión moral, pero también en su capacidad de anciano y por lo tanto como la autoridad moral de los Testigos de Jehová. I l u s t r a la transgresión moral por el contraste pictórico de los *dulces niños* y una supuesta situación amoral en el taller de reparación de coches. Al igual que la exclusión por fumar repetidamente, Sören Wiechert vio y sigue viendo su moral personal coherente con la moral del grupo. Aún no ha entrado en un conflicto agudo de roles o en un conflicto de roles como anciano.

5. 3. 4 Conflicto manifiesto de roles y renuncia familiar

En muchos pequeños episodios individuales de la entrevista, Sören Wiechert yuxtapone los argumentos de los testigos de Jehová con las actividades conflictivas de su familia de manera imparcial, y durante décadas ha dominado el acto de equilibrio entre sus papeles de padre, esposo y jefe de la familia y su papel como el mayor de la congregación. Sólo el conflicto del hijo mayor con la comunidad religiosa condujo a la tensión de roles y a un manifiesto conflicto de roles para Sören. A él la moraleja

57 En la gradación y consideración diferenciada del "pecado" por los Testigos de Jehová hacia En cuanto a los "delitos menores", las "transgresiones" o la "mala conducta", véase también WTG/Selters (1990a, págs. 1057f).

Las reivindicaciones del grupo y las consecuencias correspondientes siguen siendo legítimas incluso a distancia *(entonces es comprensible una exclusión de las reglas de los Testigos de Jehová)*. Sin embargo, sigue viendo el papel de su hijo de forma ambivalente y desde dos perspectivas diferentes. En cuanto al hecho de que su hijo fue excluido debido al desapego y por lo tanto cayó bajo la prohibición de comunicación, Sören explica que las personas excluidas son *veneno para la comunidad:*

> Ahora es considerado un renegado por los testigos de Jehová. No sólo como un expulsado, sino también como un renegado. Y eso es algo malo. Eso es veneno para los testigos de Jehová. Es cierto. Porque tiene pensamientos. Tiene consideraciones que podrían hacer dudar a alguien. (Sören Wiechert)

Esta secuencia sólo puede explicarse por la larga tradición de su ancianidad. Si al principio de la secuencia el trasfondo sarcástico con *"eso es algo malo"* se hace evidente, Sören cambia repentinamente el punto de vista argumentativo y explica que el comportamiento de su hijo es *veneno* para la comunidad. Así como tuvo que explicar la regla de la prohibición de comunicación a las familias afectadas en caso de retirada de la comunidad durante muchos años, Sören se siente obligado aquí no sólo a explicar esta práctica desde el punto de vista de la comunidad religiosa, sino *también* a legitimarla con la palabra *es*.

En la compulsión de contar una historia, Sören casi parece encontrarse de nuevo en la situación en la que estaba en ese momento, a partir de la justificación general de la retirada de la comunidad y su parte personal llega a su dilema familiar:

> Pero este comportamiento ya es solo hacia una persona excluida. No hay que hablarle más. No hay que saludarlo en absoluto. No. Lo he sabido durante treinta años. Incluso lo he enseñado.
> . de la etapa como el mayor . pero cuando yo mismo fui afectado . y vi . lo que significaba para mi hijo (1) (Sören Wiechert)

Sören deja el nivel argumentativo y pasa al nivel emocional. Sin rechazar la prohibición de tratar a los excluidos en términos de contenido, institución o como norma social, reflexiona ahora sobre los efectos emocionales de una retirada de la comunidad para los afectados. Entre las diferentes posibilidades de acción, como la ruptura radical con la comunidad religiosa, soportar la tensión entre la familia y la asamblea o hacer cumplir la prohibición de contactos, Sören se decidió rápidamente por su papel de padre y esposo. Dentro de su familia podía y quería aceptar las consecuencias de tal prohibición de contacto

no apoyó esto y terminó su pertenencia a la comunidad religiosa. Pero en este último paso evita el debate abierto dentro de los diferentes horizontes normativos. Para su familia sigue siendo el hombre de familia cuidadoso, que se centró en su papel en la comunidad religiosa para el beneficio de su familia; para la comunidad religiosa no hizo la ruptura de manera consistente, porque sólo detuvo sus actividades:

> y esta cosa [RZ: retiro de la comunidad del hijo] . siempre he descrito esto como . uh . antiguos compañeros creyentes como . la razón de mi alejamiento . uh .
> . que esta es... al menos oficialmente mi principal razón. // sí// de mantenerme alejado. no... porque oficialmente no soy un excluido o dejado de lado. pero dejé de ser engañado. no. (Sören Wiechert)

En cuanto a su comunidad religiosa, Sören, en su papel de antiguo anciano, aún necesitaba una razón oficial para comunicar su ausencia a otros compañeros creyentes. Si al principio de la secuencia de la entrevista sigue hablando de irse, la única posibilidad de que describa su retirada en detalle es especificar que esta salida es para mantenerse alejado. Aunque la familia Wiechert podría considerarse como una familia que ha abandonado activamente la comunidad religiosa, las modalidades de abandono son diferentes para cada miembro de la familia. Stefan fue expulsado como "apóstata", Sven por inactividad abierta, Christine renunció y Simone nunca fue miembro oficial. Sören es el único miembro de la familia que no está definitivamente separado de la comunidad. La enseñanza de los Testigos de Jehová de que sólo un predicador activo es considerado miembro hizo posible que Sören dejara la comunidad religiosa sin ser él mismo activo. [58] Aunque reflexiona sobre su papel activo como anciano en muchas de las secuencias de la entrevista, evita completamente poner en duda su antigua estandarización al romper sistemáticamente con la Sociedad Watchtower:

> que me gustaría entregar la oficina más antigua. Escribí esto a principios de junio... oficialmente sobre la oficina más antigua de la sociedad en Selters... y.... sólo para este último... nuestro último congreso...

58 Así pues, Sören Wiechert es el único representante de su familia que, en el momento de la entrevista, pudo ser inmediatamente reincorporado como miembro de pleno derecho de los Testigos de Jehová, sin tener que hablar con los ancianos o un período de prueba, tan pronto como reanudó su ministerio de predicación y asistió a las reuniones. Mientras no dé razones "apóstatas" para su ausencia o publique "comportamientos excluyentes" como el adulterio o el tabaquismo, no hay peligro de que pueda ser excluido.

. así que para mi esposa y para mí . Podría haber aprendido esto de uno de mis mayores [entrega como el más viejo R.Z.] . él sólo quería perdonarme y no pensó en ello sino sólo después . <No quería estropearle el congreso, pero me habría hecho feliz. (Sören Wiechert)

Aunque sus hijos ya no eran miembros y él había presentado una moción a principios de junio para renunciar a su cargo de anciano, Sören y Christine todavía fueron a un congreso a finales de julio. Ni para los Wiecherts ni para los cohermanos, en ese momento, la ruptura consistente parecía ser el único curso de acción alternativo. Un hermano incluso pensó en perdonar a Sören para no estropear su congreso. En contraste con esto, el mundo de los pensamientos de Sören estaba en contraste, porque sentía su liberación oficial de la oficina de los ancianos como una *alegría*. Una completa separación de la comunidad religiosa no parece ser tangible aquí todavía y no deseada por él. Incluso cuando renunció, se sometió a las reglas de los Testigos de Jehová y aceptó su autoridad, a diferencia de su hijo Sven59. Esto llega tan lejos que no puede descartar categóricamente un regreso en una entrevista a finales de 2008.

Es básicamente en ausiech . sólo para . para . por fuera . aunque . por fuera parece . sólo hemos dejado de visitar las reuniones . aunque muchos saben que nosotros //hm// estamos lejos . no . uno . uno . es como parece . cómo . piensas . cómo parece . y los otros saben . que nosotros . uh . también llegaremos allí tan rápido o nunca más . ne . (Sören Wiechert)

Sören quiere dejar claro que se trataba de una renuncia, pero señala que la ausencia de razones concretas para la exclusión o una renuncia oficial sólo podría hacer que pareciera una ausencia. Se describe a sí *mismo* como *alejado* de la comunidad religiosa y enfatiza que los demás ya saben que los wiecherts *no regresan tan rápido* o *no* regresan *nunca*.

Una entrevista realizada a Rainer Marquardt como parte de un debate de expertos muestra que ese papel interpersonal y el conflicto familiar también pueden resolverse de otras maneras. En los años 70, durante la prohibición en la RDA, Rainer Marquardt, que había crecido de forma atea, se interesó por los Testigos de Jehová y se bautizó. Renunció

59 Sven explicó en la entrevista que no reconocía la legalidad del bautismo de los testigos de Jehová, que nunca había sido miembro de ninguna de las asociaciones registradas de la Sociedad Watchtower y que, por lo tanto, no tenía que dimitir ni podía ser excluido de la comunidad religiosa de ninguna manera.

un ascenso profesional, la observación aceptada por la Seguridad del Estado y una sentencia de seis meses de prisión por objeción de conciencia. Varias veces durante la entrevista se refiere a su punto de vista moral establecido. Cuando su hija fue excluida de la comunidad religiosa debido a una relación extramatrimonial, Rainer, como el mayor, siguió consistentemente la prohibición de contacto. Esto llega tan lejos que, aunque se están llevando a cabo negociaciones entre ambos sobre las modalidades de visita a los nietos, no hay discusiones sobre el tiempo que se pasa con los nietos. A diferencia de Sören Wiechert, Rainer Marquardt aplicó y sigue aplicando las normas y reglamentos de la comunidad religiosa tanto dentro como fuera de la familia con el mismo rigor. Pero los posibles conflictos de roles se manifiestan aquí entre sus roles como padre y abuelo y su rol como el mayor de la congregación.

5. 3. 5 Evitar el "yugo desigual" dentro de la familia

Aunque Sören Wiechert ya pudo ampliar considerablemente los límites de los valores y normas morales dentro de su familia durante su tiempo activo como anciano, en muchas áreas tuvo que actuar como representante de la comunidad religiosa. Ni las dudas de Christine y Stefan, ni la silenciosa autoexclusión de la hija Simone de los valores religiosos de la familia, ni la elección de los estudios de Sven pusieron en serio peligro su papel de anciano. Sólo el paso activo de Stefan para convertirse en un "apóstata" de la comunidad religiosa requería un posicionamiento claro de Sören. Hasta la obvia ruptura del hijo mayor con la comunidad religiosa, Sören pudo combinar bien sus diferentes roles. Desde un punto de vista retrospectivo informa de cómo fue capaz de resolver los conflictos entre el papel de padre y el de anciano a favor de la familia. Su narrativa general y las posteriores entrevistas familiares hacen que esta percepción parezca plausible. Durante mucho tiempo ejerció su cargo de anciano sin estrés de rol, ya que los procedimientos de exclusión reportados no lo llevaron a conflictos morales. Hasta la partida de su hijo mayor no tuvo dudas sobre la legitimidad moral y normativa de la comunidad religiosa.

Sören clasificó las simples transgresiones morales de sus hijos como ensayo y error relacionado con la edad. Pero cuando su hija no se bautizó y dejó de asistir a la congregación, vio por primera vez comprometida su posición como autoridad moral de los Testigos de Jehová. Aunque Sören pudo mantener a su segundo hijo Sven lejos del club de fútbol por razones bíblicas, Simone quería reunirse con sus amigos sin limitaciones morales. Así, la imagen de la familia Wiechert como familia modelo se desmoronó, ya que Sören, como el mayor, tenía que representar y hacer cumplir una moral de grupo, cuya observancia hizo visible a la asamblea (entre otras cosas debido a

de los estudios de sus hijos y la negativa de su hija a asistir a la reunión) en casa.

Aunque surgieron numerosos conflictos de los miembros de la familia con la comunidad religiosa, éstos pudieron ser soportados durante cierto tiempo por la inactividad. Así que Christine se retiró de la comunidad religiosa por un tiempo, Sven cultivó un círculo externo de amigos y estudió una combinación de temas que necesitaban explicación y Simone se abstuvo de un bautismo. Sólo el conflicto del hijo mayor rompió el sistema de evitación de conflictos. Stefan fracasó debido a la estricta moral sexual de los Testigos de Jehová, pero por el momento trató de ocultar sus dudas dentro del sistema de valores como "sirviente" y "espía auxiliar". A pesar de dar un nombre falso, un lugar de nacimiento falso, e incluso un género falso, su actividad en un foro de Internet para antiguos miembros fue notada por representantes de la comunidad religiosa. Impidió un interrogatorio del "comité legal", cuya autoridad moral rechaza, al renunciar. Como vinculó su dimisión con acusaciones morales y de contenido contra la Sociedad Watchtower, a partir de entonces se le consideró un "desertor" y cayó bajo la prohibición de contacto.

A más tardar desde ese momento, Sören Wiechert ha estado en un dilema de estandarización mutuamente exclusiva. Lo que los miembros individuales de su familia ya habían negociado en privado para sí mismos se convirtió en un conflicto de roles entre el padre de familia y el mayor. También lingüísticamente se hace evidente en algunas secuencias que Sören sigue en este dilema. Al irse, evitó que la familia Wiechert tuviera que vivir en un "yugo desigual" con los hijos excluidos. Christine Wiechert tampoco dejó dudas en su entrevista de que nunca hubiera tolerado una ruptura en el contacto con los hijos. [60] Así, teóricamente, existía el peligro de que si Sören hubiera seguido ejerciendo su función como anciano, la pareja hubiera tenido que vivir en una casa religiosamente dividida.

5. 4 Adopción del modelo de rol religioso en la familia

La adopción de un modelo de papel previamente extranjero para los conversos y sus cónyuges no tiene por qué dar lugar a conflictos de papel elementales. En el primer ejemplo anterior, Petra Beyer, después de su conversión y a pesar de su marido no religioso, se subordina completamente al modelo de género de los Testigos de Jehová. Es

60 Christine Wiechert viene a hablar de la relación entre los amigos y su hija excluida y la relación personal con sus hijos: "de los amigos donde trabajaba allí... la hija... fue bautizada... es un poco más joven que Stefan y luego se excluyó a sí misma... y luego su padre hizo lo mismo. Ella se mudaría. Él no quiere verla más porque sería una desgracia para la familia (1) y me pareció que así: "terrible (2) nunca habría renunciado a mis hijos (1) mis hijos (1) no: (2)" (Christine Wiechert).

hubo tensiones durante las fases de negociación, pero no conflictos manifiestos. Un segundo caso pone de relieve la pauta cuantitativamente mucho menos pronunciada en la que un marido religioso tiene que negociar el modelo de los testigos de Jehová con una esposa externa.

Biografía corta Petra Beyer

La entrevista tuvo lugar en el apartamento de los Beyer por la mañana en presencia de la Sra. Beyer solamente, ya que el marido no estaba dispuesto a participar en la entrevista a pesar de varias peticiones. Ambos viven en el entorno rural de una ciudad sajona de tamaño medio. Petra Beyer nació en 1956 en una ciudad industrial del sur de la RDA como el tercer hijo de una familia que se consideraba pobre. Tiene tres hermanos (*1950, *1953 y *1962), que no se mencionan en la siguiente entrevista. Sus padres eran vendedores y electricistas. Ambos fueron inicialmente miembros del SED, pero luego renunciaron por razones personales. En el transcurso del tiempo los padres pidieron a los niños que se hicieran miembros de todas las organizaciones de masas de la RDA como las organizaciones pioneras, la FDJ, GST, DSF y otras. Después de terminar el 10º grado, Petra aprendió la profesión de vendedora especializada y se formó como gerente de un punto de venta. Durante su formación, conoció a su futuro marido, que estudió ingeniería mecánica en la cercana capital del distrito, mientras bailaba. Para entrar en el programa de distribución de apartamentos recién construidos, ambos pospusieron la boda medio año y se casaron en el invierno de 1975. El hijo nació en 1977, la hija en 1984. Cuando los niños estaban enfermos, Petra se quedaba a menudo en casa y en 1988 se incorporó a la empresa como ayudante de cocina, de la que su marido era el gerente. A mediados de 1989 tuvo su primer contacto con los Testigos de Jehová a través de los misioneros de la puerta principal. En un mes, a través de otro testigo de Jehová del negocio del marido, organizó un estudio bíblico en casa al que el marido no asistió pero al que no se opuso. Después de un año de estudio de la Biblia, Petra se bautizó en 1990 en la convención de Alemania en Berlín. Aunque el marido acompañó a Petra esporádicamente al Salón del Reino y todas las vacaciones familiares se combinan con los congresos de verano, hasta ahora se ha negado a participar en un estudio bíblico por razones de contenido y tiempo. Las oraciones familiares antes de la cena y por la noche y el ministerio precursor de Petra obviamente no le causan ninguna dificultad. Se dice que la socialización de los dos niños en la comunidad religiosa tiene efectos positivos, ambos terminaron el 10º grado con buenas notas. El hijo fue bautizado a los 16 años y se casó con un testigo de la asamblea de la casa a los 21. Ya de pequeña la hija expresa el deseo de ser misionera más tarde y aprende entre otras cosas el idioma vietnamita, para poder predicar en la región con esta etnia en el sermón-

...para poder ir al servicio. Más tarde, sin embargo, se fue a África con su marido para establecer una estación de misión.
Petra tuvo un aborto espontáneo durante unas vacaciones en 1993 y se puso en contacto con el comité de enlace del hospital local sobre cuestiones de transfusión de sangre. Está enferma crónicamente desde 1998 y no ha podido trabajar desde 2006. Su marido es ahora un representante independiente de las máquinas forestales. El tiempo de ocio de la familia Beyer está determinado por el jardín compartido, las actividades deportivas conjuntas y muchos viajes juntos.

5. 4. 1 Patrón general - La subordinación de la esposa religiosa

Petra Beyer es aquí un ejemplo de la mayoría de las constelaciones en la casa dividida religiosamente. Aunque no se dispone de cifras fiables, todas las entrevistas con expertos confirmaron que la constelación de un testigo de Jehová activo y un ex cónyuge es la regla en una casa dividida según criterios religiosos. En ninguna otra entrevista la subordinación de la esposa al socio externo se hizo tan clara como en ésta. Basándose en las normas religiosas de la Sociedad Watchtower, Petra Beyer se somete a su marido no religioso y acepta su papel de líder familiar y marital. Esto revela un conflicto de roles religiosos debido al hecho de que Petra tiene que realizar funciones en la casa dividida religiosamente, que normalmente se asignan al marido. Así, por ejemplo, tiene que ocuparse de la educación religiosa de los hijos, de la que, según las normas de la comunidad religiosa, es responsable el marido como "cabeza de familia". Además, hay otras áreas de conflicto en las que debe decidir entre los mandamientos de la comunidad religiosa y los deseos del marido. Pero el marido, que no aparece en la entrevista, no parece poner ningún obstáculo a Petra en su desarrollo religioso. En la secuencia central de la negociación sobre el tocado mientras reza, ella informa de cómo ella misma desarrolló estrategias para hacer visible al marido como cabeza de familia. Pero antes de eso, una breve secuencia sobre los adornos navideños ilustrará cómo los conflictos dentro de la familia Beyer pueden ser negociados y resueltos con un compromiso mutuo. En el conflicto entre las exigencias de la comunidad religiosa, como la prohibición de celebrar la Navidad y el mandamiento de reconocer al marido como cabeza de familia, Petra argumenta que considera la prohibición de celebrar la Navidad como algo subordinado:

```
No es el cumpleaños de Jesús, y no quiero hacerlo y no
quiero hacer nada malo sólo porque todos lo hacen. Y se lo
he explicado a mi marido primero.
```

//ja// sí: no fue tan entusiasta ((risas)) . (Petra Beyer)

Al marido de Petra *no* le entusiasma *tanto* la idea de no celebrar la Navidad, pero el hecho de que no haya conflicto se debe probablemente también a la adaptabilidad mutua.

si él no hubiera estado de acuerdo yo habría tenido que encontrar un compromiso //hm// lo habría hecho . sí . así que ya podría haber puesto su pirámide o lo que hubiera sido importante para él ((risas)) (Petra Beyer)

En esta situación, Petra, a diferencia de muchos otros entrevistados, puede permitirse alternar. El hecho de que este compromiso no fuera necesario y que su capacidad de compromiso no se pusiera a prueba puede ser una de las razones de esta presentación. Pero en vista del habitual rechazo riguroso de los conversos a todas las celebraciones, su voluntad de compromiso parece al menos notable.

Sin embargo, en la secuencia de entrevistas que es central para la cuestión del conflicto de roles, Petra habla de una subordinación total e intransigente al modelo de rol motivado por la religión de los Testigos de Jehová desde una perspectiva moderna. Parece secundario que el marido, como un forastero no bautizado, no tiene que caer en este modelo de conducta en absoluto. Petra, como madre religiosamente activa, no puede, por ejemplo, dar las gracias en presencia de su marido, ya que esta sería su tarea. Ella evita esto rezando en silencio o mientras cocina.

pero no puedo rezar ahora. Reza en voz alta porque él está por encima de mí... así que está mi... está tan regulado que él es el jefe de la familia /si// y oh como mujer lo tengo por encima de mí y si fuera un creyente Jesús estaría por encima de él hhm y sí: acepto que de tal manera que lo hago en secreto (Petra Beyer)

Esta subordinación se justifica bíblicamente, por lo que en la literatura de la Torre del Vigía las leyes patriarcales del Antiguo Testamento son sólo de carácter ilustrativo. En varios escritos de la Sociedad Watchtower, se enumeran sin comentarios y como ejemplos. Más frecuentes son los informes cuasi-auténticos de experiencias, que se mencionan en la "Atalaya" sobre este tema:

Llevo 28 años casado y me bauticé como testigo de Jehová hace 16 años. En el pasado, nunca se me habría ocurrido considerar a mi marido como cabeza de familia. Preferí tomar la mayoría de las decisiones yo mismo. Pero a medida que aprendí la Biblia, me hice más y más consciente de la importancia de la paz y

> contribuye a la felicidad de nuestra familia al reconocer lo que la Biblia, por ejemplo en 1 Corintios 11:3 dice. Al final, se me hizo más fácil someterme, y todo esto no se le ocultó a mi marido. (WTG/Selters 2008c, pág. 12, Watchtower: "¿Los testigos de Jehová rompen los matrimonios? «)

Aquí el modelo a seguir de los testigos de Jehová se hace evidente: la esposa, como "ayudante" del marido, debe reconocer al marido como cabeza de familia. Se argumenta que si una esposa se subordina a este modelo de conducta y deja de tomar decisiones importantes, esto contribuiría a la paz marital y a la felicidad familiar. La subordinación está legitimada por *lo que dice la Biblia*. [61] No está claro en la entrevista si el marido de Peter promovió conscientemente este modelo de conducta. Lo que está claro, sin embargo, es que al principio veía el desarrollo religioso de su esposa con cierto escepticismo:

> Sí, dijo. <citing <bueno llegué a conocerte allí eras ateo y fue entonces cuando todo encajó y ahora de repente estallas y haces algo completamente diferente>> (Petra Beyer)

Con el recurso al pasado ateo común, intenta relacionarse con el momento en que *todo encaja*. Petra aparece aquí como el agente activo, y al menos durante cierto tiempo se puede asumir que la conversión de Petra no siempre estuvo exenta de conflictos para el matrimonio.

Pero no sólo es imposible para Petra rezar antes de la cena, sino que no se permitió ninguno de sus deberes religiosos diarios en presencia de su marido. Describe las oraciones de la tarde como particularmente urgentes:

> Pregunté con ella por la noche y mi marido vino y con buenas noches dijo que sí. Estamos juntos en la litera y och se arrastró hasta allí ((risas)) y no pude rezar cuando él estaba allí o la posibilidad es que me puse algo, así que dice en la Biblia que yo como mujer muestro la sumisión cubriéndome la cabeza ahora //hm// que he mostrado=ch=n. Digo, uh yo

61 Especialmente en las publicaciones explicativas, las leyes patriarcales del Antiguo Testamento son citadas como el modelo actual de los Testigos de Jehová. En la publicación "Perspectivas de las Escrituras", bajo el título "Matrimonio", se dice: "El hombre era el jefe de la familia. La decisión final en asuntos relacionados con el bienestar de la familia y el hogar recaía en él. [...] El marido era el amo, el jefe de la casa [sic], y era considerado como el dueño (en hebreo: bá'al) de la esposa. " (WTG/Selters 1990b, p. 594). Así o similar es como se describe el papel del marido como cabeza de familia en los tiempos bíblicos en un gran número de referencias y se fundamenta en el Antiguo Testamento. A primera vista, el uso consistente del pretérito sugiere un retrato historizante. Sin embargo, en general se puede suponer que esta representación tiene un impacto en la realidad social de los Testigos de Jehová.

tiene que hacer eso ahora ((risas)) y se lo expliqué a él y a las barbillas. nos divertimos un poco con eso ((risas)) Me quité el sombrero y dije que puedo hacer eso ahora porque él dijo <citando < tú sólo rezas>> . él quiere escuchar lo que le digo a las barbillas
. martillo así hecho . ha funcionado bien (Petra Beyer)

Petra se puso un sombrero en presencia de su marido durante la oración de la tarde con los niños en la litera para demostrar su sumisión. Esta situación sólo se produjo porque el marido estaba presente durante la oración de la tarde. El hecho de que no desactivó lo que Petra eufemísticamente llamó una *situación divertida* al salir de la habitación también debe ser cuestionado. Lo que a primera vista parece ser un comportamiento anticuado, sin embargo, demuestra estar en conformidad con las normas de la Sociedad Watchtower. Básicamente, este comportamiento se justifica con la señal de sumisión de Rebeca bajo Isaac (Génesis 24:65) y se interpreta varias veces en la literatura de la Watchtower como "comportamiento piadoso" (entre otros en WTG/Selters 1992b sección "Headgear", p. 103f). Otra breve secuencia muestra de forma similar cómo esta subordinación a la sumisión afecta a la vida familiar diaria. Para justificar su visita del domingo a la asamblea, Petra cumple con su auto- impuesto o asignado (esto no está claro en la entrevista) doméstico y familiar Deberes correctos y concienzudos:

Desde el bautismo he estado yendo todos los domingos por la mañana y eso siguió hasta las once y media, así que a las doce y cuarto estaba en casa y tenía que dejar de alguna manera la comida de la mesa [...] También le pregunté si podía llevarme a los niños conmigo /si// le pregunté desde el principio si tenía alguna objeción si podía enseñarle si podía enseñarle eso y hm (1) tuve la sensación de que él . Ya he notado que no estoy enseñando nada malo allí (Petra Beyer)

Petra no sólo trata de justificar el tiempo que pasa en la comunidad religiosa diciendo que las tareas domésticas y la familia no tienen por qué sufrirlo, sino que también pidió a su marido muy específicamente su consentimiento cuando instruye a los niños. Aunque el marido probablemente no podía evaluar el contenido o los efectos de la literatura de la Torre del Vigía en los niños, Petra quería darle la sensación de que podía mantener un control total sobre la familia. Sin embargo, es precisamente al asumir la función de enseñanza en el seno de la familia que Petra Beyer asume una función reservada por la comunidad religiosa a los maridos.

Es muy probable que este comportamiento, que contrasta claramente con la imagen que tienen los cónyuges de sí mismos antes de la conversión, se base en las instrucciones y reglas de la comunidad religiosa. Con el fin de desactivar los conflictos en la casa dividida religiosamente o para evitar que surjan en primer lugar, la Sociedad Watchtower da "consejos bíblicos" para diferentes situaciones de la vida. Como se muestra, la Sociedad Watchtower se esfuerza activamente por evitar la impresión de que está rompiendo matrimonios. Las áreas particularmente sensibles de conflicto son la sexualidad, la celebración, la subordinación y la crianza de los niños. Para todas estas áreas hay artículos especiales en las diversas publicaciones, que dan instrucciones concretas para la acción, similares a las de la subordinación. Petra Beyer extendió la observancia del mandamiento de subordinarse al marido, de tal manera que hubiera puesto a disposición otras reglas y mandamientos claros de la Sociedad Watchtower al permitir que el socio externo pusiera adornos navideños.

Petra Beyer aceptó activamente la atribución, basada en la religión, de los roles de género sin ninguna implicación aparente del marido. Ella trata de hacer cumplir el comportamiento específico del papel resultante hasta el punto de la penitencia. Por lo tanto, las expectativas del papel de Petra son fijadas por la comunidad religiosa. Además, su papel en el hogar se hizo más estrecho debido a su temprana jubilación. Ahora tiene la posibilidad de actuar con mayor intensidad en el papel de ama de casa y madre elegida por ella, exigida por la comunidad religiosa y apoyada por su marido.

5. 4. 2 Patrón específico - El marido religiosamente activo

Fueron necesarios varios años de trabajo sobre el terreno y una acción insistente por parte de los responsables para realizar una entrevista en la constelación de Testigos de Jehová activos y ex-esposa. La entrevista resultante con la pareja Annett y Mike Herold muestra en muchas áreas un claro contraste estructural con el caso Beyer descrito anteriormente. A continuación, mediante una serie de secuencias de ejemplos, se aclararán las condiciones que deben cumplirse para que una esposa no creyente pueda encajar en un matrimonio con un miembro de los testigos de Jehová. También se examinarán las posibilidades de que el marido religioso desactive los posibles conflictos dentro del matrimonio.

Breve biografía Annett y Mike Herold

La conversación con el matrimonio Annett y Mike Herold tuvo lugar en el salón de su apartamento en una urbanización prefabricada renovada. La pareja vive en la planta baja, el apartamento era burgués y amueblado con gusto. Las antiguas habitaciones de los niños parecían haber sido convertidas en salas de hobby y deportes. Mike Herold nació en 1964 en Dresde, Alemania, y su madre lo crió a él y a sus hermanas prácticamente solo, ya que su padre estaba a menudo fuera por negocios. Su madre tenía 47 años en el momento de su nacimiento. Sin emoción, informa de varios intentos de abortar a su madre. Describe su infancia como turbulenta y triste. Ya durante el 5º grado Mike y el futuro marido de su hermana salieron de excursión por los alrededores y conocieron a un anciano Testigo de Jehová en el contexto de la asistencia al vecindario. Mike pasó un corto tiempo en el internado de su ciudad para los deportes hasta que decidió que el entrenamiento de fútbol a este nivel no era una opción para él. Después de terminar el décimo grado, Mike comenzó un aprendizaje y conoció a su futura esposa Annett. Con ella, su hermana y su cuñado, comenzó un estudio bíblico con los mencionados testigos de Jehová. Fue durante este tiempo que la pareja se casó. Alrededor de 1986 Mike fue reclutado por el ejército (NVA) durante un año y medio mientras Annett estaba embarazada de su primer hijo. Mike aprovechó la situación del ejército para dar conferencias de orientación bíblica de una manera inusual durante su entrenamiento político en el NVA. También guardaba abiertamente una Biblia de Lutero en su casillero. El bautismo de Mike tuvo lugar en una asamblea de Alemania Occidental en 1990. Su hermana mediana, su cuñado y sus hijos son también Testigos de Jehová. El tiempo del cambio de sistema político fue obviamente experimentado sin ninguna ruptura privada o profesional, sólo la enfermedad y el cuidado de los padres de Mike y Annett cargaron este período de la vida. En 1998 Mike también cayó gravemente enfermo y pasó un año en un hospital y en clínicas de rehabilitación. La pareja tiene dos hijos, una hija (*aprox. 1987) y un hijo (*aprox. 1990), que a su vez han formado su propia familia.

Annett creció con una hermana y fue hija de un divorcio, pero su madre se volvió a casar. Debido a su dominio, el nuevo padre permaneció en un segundo plano. Al igual que Mike, ella dice que mostró poco compromiso en la escuela. Actualmente continúa trabajando en su profesión aprendida. Aunque tiene muchos conocidos y amigos en la congregación de su marido, unirse a los Testigos de Jehová no es una opción para ella en este momento. Aunque el hijo estaba mucho más interesado en la religión de su padre que la hija hasta la pubertad, no se unió a la comunidad religiosa. Sin embargo, después de varios años de rechazo total a los testigos de Jehová, la hija comenzó su propio estudio de la Biblia a principios de la edad adulta, se bautizó y se casó con un amigo de la infancia de la congregación.

Con la excepción del bautismo de los Testigos de Jehová, las narraciones biográficas corresponden a biografías típicas de la clase media de la RDA. Ambos socios aprendieron una profesión que correspondía a su escolaridad, que aún hoy practican, y se casaron relativamente pronto. El bautismo de Mike en 1990 no puede vincularse al momento decisivo de su vida porque había estado involucrado en estudios bíblicos con amigos y su futura esposa mucho antes de que lo llamaran al servicio militar en 1986. Estaba decepcionado porque Annett abandonó el estudio de la Biblia durante el servicio militar de Mike, pero expresó su comprensión por la decisión de su esposa. Mike añade los elementos de *perdón y disculpa* a este *entendimiento*, que sigue dando forma a la relación de la pareja y especialmente a las negociaciones en la casa religiosamente dividida.

Dentro de esta casa religiosamente dividida, el esposo Mike puede realizar el papel nominal de cabeza de familia sin conflicto. La distribución de roles religiosamente estandarizados es apoyada por la esposa. Además, el interés religioso fundamental de Annett, su aceptación de las normas religiosas generales y un estrecho vínculo social secundario con la comunidad religiosa a través de su hermano, que también se unió a los testigos de Jehová, y su familia. Annett sólo menciona diferencias personales con la testigo de Jehová mayor que dirige el estudio de la Biblia y su enorme timidez sobre la predicación pública como razones para no unirse. Especialmente en la descripción del conflicto con los Testigos de Jehová más antiguos nos enteramos de los conocimientos de Annett, que parecen al menos cuestionables en cuanto a la aceptación de su papel como esposa:

> Yo estaba en algún lugar allí todavía demasiado mundano. No es que me vistiera así o así o así, pero no podía lidiar con ello. Que och chicas jóvenes como esta . uno acaba de reconocerlo de la calle de inmediato //hm// así y y y yo siempre era un poco más deportivo con los pantalones vaqueros y así y con el rock no funcionó para mí (Annett Herold)

Annett aclara brevemente aquí que en su juventud al menos el código de vestimenta y posiblemente también el modelo a seguir de los Testigos de Jehová *no funcionó para ella*. No quería ser conocida como testigo de Jehová ni entonces ni ahora, un problema que surgió más tarde con su hija en crecimiento en la familia antes de que fuera bautizada.

A lo largo de la entrevista Mike Herold trata de asumir el papel de marido solidario. Su contacto con Annett es amoroso. Intenta mostrar una comprensión casi servil de su situación. Al hacerlo, siempre se refiere a los términos "perdón" y "perdón", que se introdujeron a partir de la historia del encuentro con Annett. "Discúlpeme". Pero ¿hasta qué punto reclama el derecho a interpretar el matrimonio

también se mantiene, se muestra en una breve secuencia de entrevistas al principio de la narración biográfica de Annett.

```
f) Sí, ya ha dicho que con el hielo que probablemente le ha
     influido tanto ((risas)) que tiene que decir que
(m)                y puedo decir unas pocas palabras
(i)                                                    y allí...
     no tienes que preguntarme        debes preguntarle a
     tu esposa
(m) y que el verdadero cable a Dios comenzó en
     rezadme en mit=nem
(f)                        y oh sí
(m)                            y esto está relacionado con Annett
     porque le tenía mucho cariño. Era una persona en el
     trabajo que no era como todos los demás (Annett y
     Mike Herold)
```

Annett comenzó su narración biográfica con una visión general condensada, refiriéndose una vez más al episodio del conocimiento con un malentendido formativo: había discrepancias en el pago de una factura. Aunque no parecía necesario interrumpir aquí, como Mike ya había elaborado este episodio central en su narración de apertura, se sintió obligado a añadir un componente religioso a su narración. Primero interrumpe con un *sí* afirmativo para preguntar al entrevistador inmediatamente después de la confirmación posterior de Annett (también con un *sí)* si *podía hablar de ello*. Aunque Annett actuó claramente como líder de la entrevista al principio de su narración biográfica, Mike preguntó al entrevistador si podía interrumpir a Annett y así le dio al entrevistador la autoridad para decidir. El entrevistador no respondió a esto y nuevamente señaló claramente la competencia de Annett con el comentario de pedirle permiso. Esta clara atribución no fue tomada o ignorada completamente por Mike. Ahora comenzó a dirigir la conversación él mismo, que hasta entonces sólo había interrumpido. Para salvar las apariencias en esta situación, Annett estaba interesada en la inserción de Mike como un episodio.

En este contexto, la negociación del comienzo de la entrevista se vuelve interesante. En todas las entrevistas de pareja, la apertura de la entrevista después de negociaciones más o menos largas siempre fue asumida por el marido o asignada a él por la esposa. En la entrevista con la pareja Herold, no hubo tal negociación, que a veces resultó sólo de un breve contacto visual o un primer plano.

asintió, pero siempre dejó claro el acuerdo mutuo. Mike Herold retomó la pregunta inicial inmediatamente y dijo: *sí, empezaré por ahí.*

Una secuencia sobre las celebraciones familiares muestra dónde están los límites de las normas religiosas impuestas externamente y la toma de roles en el matrimonio.

> Tengo Annett cuando ha celebrado los cumpleaños de la familia aquí siempre apoyada le he ayudado con la preparación. todo para que el och fuera agradable. los niños estaban en su mayoría en la celebración con nosotros. me despedí y me fui porque sentí que para mí como //hm// personalmente como DERECHO y dijo uh hacer que el tiempo. luego regresó por la noche (Mike Herold)

Para todos los demás entrevistados en la casa dividida religiosamente, las celebraciones solían adaptarse a los requisitos de la comunidad religiosa. Ninguna familia continuó celebrando la Navidad, y los cumpleaños se evitaban generalmente. Se señalaba que el marido no religioso, si quería, no tenía que prescindir de los adornos navideños (Hilmers, Beyer) o de los cumpleaños (Fichte, Schulze). En todos estos casos, sin embargo, el cónyuge externo renunció a las polémicas festividades. Annett Herold, por otro lado, celebró los cumpleaños y probablemente también la Navidad junto con los niños y los miembros de la familia externa. En este punto la contradicción en esta casa dividida religiosamente se hace tangible. Por un lado, Mike, como un marido bondadoso, ayuda a preparar la celebración, pero luego se despide ostentosamente para hacer público su rechazo basado en la religión. En la entrevista, Mike también usa una frase *- celebrar cumpleaños* - que se supone que ilustra su distancia a las celebraciones familiares. Aquí actúa más como testigo de Jehová que como marido y hombre de familia. Por otra parte, Mike no puede hacer cumplir plenamente esta prohibición central y pública de celebrar en el seno de su familia, que preside como "cabeza de familia" según la imagen que la comunidad religiosa tiene de sí misma. Por otra parte, sin embargo, fue capaz personalmente de comunicar claramente sus reglas durante una posible transfusión de sangre necesaria. A pesar de la tendencia a evitar el conflicto, la familia de Mike es percibida como claramente dividida, ya que el hijo en un momento autodeterminado se apartó de la religión que antes se percibía como común. Aquí Mike refleja una *dureza interior* hacia el hijo y critica una clara visión en blanco *y negro* de sí mismo. Aunque Annett no quiere revelarse como testigo de Jehová (código de vestimenta y predicación pública), casi todo su entorno social se deriva actualmente de

Comunidad religiosa. Dentro de este grupo cerrado, tampoco es difícil que aparezca como la esposa de un Testigo de Jehová activo.

En resumen, se puede suponer que en el caso de Mike Herold hay zonas sin posibilidades de tolerancia (festivales y sangre) y zonas con posibilidades de tolerancia (educación religiosa de los niños)[62] . Sin embargo, el resumen concentrado de las secuencias conflictivas distorsiona el panorama general de la entrevista. Con todo, estas son sólo unas pocas secuencias de entrevistas conflictivas. Esto habla de un alto grado de enfrentamiento con posibles conflictos de roles dentro de esta casa religiosamente dividida. La pareja fue muy cariñosa con el otro durante toda la entrevista. Estas pocas secuencias, pero claramente conflictivas, podrían indicar que incluso en los matrimonios estables en una casa dividida religiosamente son posibles los conflictos latentes. Aunque no tienen por qué conducir a conflictos agudos debido a la amplia asunción de funciones de los cónyuges, se hacen visibles en la dinámica de la entrevista de una pareja. Así, en la entrevista parece haber una tensión latente entre la comprensión de Annett y Mike de sus papeles patriarcales en las secuencias mencionadas.

5. 5 En resumen: Un modelo rígido sin un verdadero margen de maniobra

Las tres familias diferentes, con sus muy diferentes conflictos de roles, se utilizaron para ilustrar la forma en que los testigos de Jehová entienden sus roles dentro del matrimonio y la familia. La familia Beyer es un ejemplo de cómo incluso las parejas religiosamente heterogéneas pueden asumir voluntariamente y conscientemente los roles de género de la sociedad Watchtower. De esta manera, la familia Beyer ha podido evitar el estrés de los roles que de otra manera sería una carga para la familia. También se evitaron los conflictos en la familia Herold, ya que Mike Herold sabe cómo ejercer su papel de "cabeza de familia", pero no lo pone en primer plano. Si la identidad de roles de género propagada por la comunidad religiosa es aceptada en la casa religiosamente dividida, es posible un matrimonio estable, independientemente de qué pareja es miembro de la comunidad religiosa. Por el contrario, Sören Wiechert renunció a su cargo de anciano cuando tuvo que elegir entre los testigos de Jehová y la familia. Ya no era capaz de equilibrar sus papeles como hombre de familia y funcionario de una comunidad religiosa.

54 A diferencia de la familia Beyer, a los hijos de la familia Herold se les concede mucha más libertad personal. La hija de Annett, por ejemplo, se quedó sola en casa durante las vacaciones a la edad de 16 años, mientras que en la familia Beyer, incluso después de su 18 cumpleaños, la hija estaba bajo observación familiar por la tarde con su novio.

Especialmente si los cónyuges externos (pueden) subordinarse al modelo de los Testigos de Jehová, se reduce la tensión de papel y las cargas adicionales sobre el matrimonio causadas por la comunidad religiosa. Se puede observar que la esposa religiosa y el marido externo son significativamente más altos en la casa dividida religiosamente. Aquí, el marido externo es considerado nominalmente y dirigido como cabeza de familia. De la misma manera, ya sea intencionalmente o no, se le atribuye una gran parte de las funciones religiosas, que la esposa religiosa no puede cumplir o sólo de manera limitada. Sigue siendo especulativo si es más probable que los maridos externos acepten el compromiso religioso de la esposa debido al papel que se les atribuye como cabeza de familia, y si son las mujeres y los hombres los que en general ven positivamente el modelo de roles diferenciados de género. Las indicaciones correspondientes pueden encontrarse en las entrevistas a los conversos de la casa religiosamente dividida de Thiem, Beyer, Schulze y Fichte. Por el contrario, los principalmente socializados Wiechert, Kühlow y Landgraf (que, sin embargo, ya habían salido de la casa en el momento de las entrevistas) describieron fases con grandes problemas en relación con el modelo de roles de género.

Ya sea como regla la esposa religiosa o en la constelación mucho más rara del marido religioso: en ambos casos se revelan patrones y estructuras que hacen posible una comunión exitosa en una casa religiosamente dividida. En cualquier caso, deben cumplirse los siguientes requisitos: el cónyuge externo no debe oponerse a los Testigos de Jehová, debe haber una aceptación básica de la normalización religiosa, no debe cuestionarse la educación religiosa de los hijos y debe existir un contacto mutuo suficiente con un entorno social que se perciba como satisfactorio. La aceptación de un modelo de roles diferenciados por género se muestra como una condición suficiente. Se hace evidente que en la casa dividida religiosamente, como en los matrimonios dotados religiosamente, hay una clara preferencia por las amistades dentro de la asamblea. Esto significa que incluso en el matrimonio dividido religiosamente el entorno social se limita a menudo a los contactos dentro de la comunidad religiosa de los testigos de Jehová. Como en la cuestión de la renuncia a la sangre, el socio externo se convierte así en parte del sistema. Este aspecto de las relaciones sociales de una pareja fuera de la comunidad religiosa se trata con más detalle a partir de la página 186 utilizando el ejemplo de la pareja Hilmer.

La conclusión es que pueden producirse conflictos de funciones específicas en la comunidad religiosa de los testigos de Jehová en general y en la casa religiosamente dividida en particular. La adopción de una identidad de género extremadamente conservadora en ambos lados es absolutamente necesaria para resolver o evitar los conflictos de roles. Este ajuste mutuo evita los conflictos de roles específicos de la religión en el matrimonio. La subordinación de la esposa representa la "naturalidad" bíblicamente fundada

Orden" aquí. La asunción activa de funciones por parte de los cónyuges religiosos y la asunción a menudo pasiva de funciones por parte de los cónyuges externos reduce o previene el estrés de las funciones y, por lo tanto, los conflictos de funciones en el matrimonio. Ha quedado claro que la Sociedad Watchtower o sus representantes en la Asamblea pueden influir en la privacidad del matrimonio y la familia, influencia que será importante en el siguiente debate sobre los conflictos de lealtad.

En condiciones sociales cada vez más contingentes, los testigos de Jehová ofrecen así una amplia gama de pautas de interpretación fuertemente vinculantes y reglas claras con consecuencias manejables, cuya transgresión va seguida de arrepentimiento y penitencia o exclusión de la comunidad. De la misma manera, la comunidad religiosa intenta unir a las partes en conflicto - "los cristianos" y "el mundo" - juntos.
- deben mantenerse tan separados como sea posible. Así pues, no hay indicios de que haya un corte *transversal entre* los frentes de conflicto (Giegel 1998b, pág. 16). La única área en la que las potenciales partes en conflicto deben actuar a nivel personal parece ser la casa dividida religiosamente. Aquí, a nivel de la familia y de la sociedad, se puede sacar una conclusión
"del mundo" es difícilmente posible. Con la aceptación de la identidad especial de género de los testigos de Jehová, por una parte, y un tratamiento cuidadoso del socio externo, por otra, se pueden evitar o desactivar los conflictos de roles.

Después de que en el presente capítulo se ha dado una visión general de la identidad de los papeles de género específicos y religiosamente normalizados y los posibles conflictos de papeles conexos entre los testigos de Jehová, la sección siguiente se centra en la cuestión de las lealtades conexas. Se examinará si la comunidad religiosa puede obligar a sus miembros a una lealtad absoluta o si el matrimonio en una casa religiosamente dividida requiere o hace posible la lealtad dividida.

6 Lealtad dividida o absoluta

Tu patria te quiere muerto. Debo, con gusto o sin él, entregarte a ella como sacrificio. ¡La patria es lo primero! - Los griegos son libres...
Hacer, niño, a las mujeres de Grecia, lo que hay en nosotros, de bárbaros rapaces Proteger... es tu deber y el mío.
- Agamenón a Ifigenia-63

En su trabajo sobre la lealtad en un contexto religioso, Georg Fletcher (1993) se refiere a tres posibles dimensiones de la lealtad: la lealtad personal o familiar, la lealtad de grupo y la lealtad entre a) Dios y los creyentes. Dentro de estas relaciones, las lealtades deben ser equilibradas, aunque la obligación de lealtad a las normas religiosas sea siempre presentada por los respectivos grupos de interés como particularmente definitiva y exhaustiva (Fletcher 1993, pág. 39). Una y otra vez se toman decisiones diferentes con respecto a las tres obligaciones de lealtad: Abraham y Agamenón decidieron sacrificar a sus propios hijos por objetivos más elevados, Sartre, por otro lado, les aconsejó que se enfrentaran a las responsabilidades familiares cuando decidieran entre unirse a la *Resistencia* o cuidar de su madre enferma. Es cierto que los miembros de los Testigos de Jehová inicialmente no parecen ser directamente leales a "Jehová Dios", sino más bien leales a la comunidad religiosa y al "Consejo de Administración". Sin embargo, la mayoría de los testigos de Jehová, y especialmente las parejas en familias religiosamente heterogéneas, están dentro de esta red tridimensional de lealtad descrita por Fletcher. En el presente capítulo se examinarán los distintos ámbitos de actuación y las distintas decisiones que se adoptan realmente en situaciones a menudo similares. Este capítulo se centra en la pareja dividida religiosamente, Hilmer, y en el conflicto intrafamiliar de la pareja dimisionaria Heiden con sus hijos que permanecen en la comunidad religiosa. Además, se mencionan dos ejemplos en los que las decisiones contra las asociaciones existentes se tomaron antes de la conversión. Estas decisiones se tomaron para evitar la casa dividida religiosamente o el "yugo desigual".

63 Eurípides en la traducción de Schiller (1879), Iphigenie in Aulis, acto 5, 3ª representación.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_6, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

6. 1 Requisitos generales de lealtad

Al principio, se mostrará cuáles son los diferentes enfoques posibles en la investigación de la lealtad y cuáles de ellos pueden aplicarse en el campo de investigación pertinente aquí. A fin de no sobrepasar el alcance de este documento, no se pueden presentar todas las formas o todos los puntos de vista del fenómeno. Queda por ver si los conceptos teóricos de este campo pueden ser útiles en la investigación de los conflictos de lealtad en este muestreo. Además, se señala la posibilidad de que la lealtad pueda considerarse un concepto social universal y que la lealtad requiera una referencia a una contraparte (Connor 2007, pág. 46). Básicamente, asumo que la lealtad, ya sea en el entorno familiar o social externo, es siempre la confesión visible de uno a otro. Visible significa que esta confesión siempre se refiere a una tercera parte.

Hay muchos indicios de que el término "lealtad" se remonta a la raíz de la palabra *lex/loi* y, al igual que el término "ley", sólo puede utilizarse de forma dicotómica. Uno es leal o desleal, "uno puede actuar sólo legal o ilegalmente". (Fletcher 1993, pág. 62). La posibilidad de una lealtad parcial o dividida siempre es negada. En qué medida esto también se aplica a la red de lealtad en la casa religiosamente dividida se discutirá en este capítulo.

James Connor (2007) considera que la investigación de las lealtades dentro de la sociología es un *concepto poco teórico*, a pesar de su resumen de varios conceptos (la lealtad como comportamiento individual o social, como emoción o como pertenencia), sobre los que apenas se ha trabajado sistemáticamente hasta ahora (Connor 2007, pág. 2f). Por otra parte, en la economía y la comercialización, la cuestión de la lealtad, especialmente en el ámbito de la lealtad de los clientes, se ha investigado más intensamente durante décadas.

Aunque Connor constantemente reduce su visión a la idea de que la lealtad es una "emoción" y no un "comportamiento", su revisión de la literatura es importante. Para una revisión general de la literatura, por favor, consulte su trabajo. [64] Además, las obras de Hirschman (1974), especialmente en lo que respecta a la lealtad de las masas y la retención de los clientes, y de Fletcher (1993) en lo que respecta a las diferentes formas de lealtad, ofrecen una visión general. Las ciencias económicas distinguen entre

64 Como en muchos fenómenos sociales, la visión conceptual de la lealtad está cambiando. La lealtad ya ha sido definida como comportamiento, conocimiento, relación o acuerdo mutuo. Por comprensible que sea el deseo de una definición inequívoca, el estrechamiento de la lealtad a una sola categoría social, como en el caso de Connor a la emoción, no parece útil. Colocar la lealtad a la par de emociones como la vergüenza, el amor, la confianza o el orgullo puede ser apropiado en el contexto intrafamiliar, pero en la relación entre los principales sistemas sociales y políticos y sus usuarios, las explicaciones proporcionadas por la sociología de las emociones no son ciertamente suficientes.

"lealtad de comportamiento" y "lealtad emocional" o "actitud" (unter anderem Leck und Saunders 1992).

La lealtad a menudo sólo se ve desde la perspectiva del individuo en relación con grupos, instituciones y sistemas. El Lexikon zur Sozio- logie (2011) ve la lealtad como "el apoyo que un sistema (político) recibe de la población, una organización de sus usuarios, un líder de sus seguidores, un superior de sus subordinados". Del mismo modo, Shklar (1993) entiende la lealtad, especialmente en la demarcación de la *obligación,* como un vínculo no racional sino afectivo con un grupo social. La lealtad puede ser exigida involuntariamente dentro de los grupos, qua birth, aquí no hay opción posible. Esto concierne sobre todo a la nación y la familia, pero también a los subgrupos, las religiones y la lengua materna: ″no eliges ser negro, no eliges plenamente ser judío, y ciertamente no eliges a tus padres". (Shklar 1993, pág. 184). La elección de otra nacionalidad o el cambio de lengua materna será en la mayoría de los casos una tarea difícil.

Connor (2007, pág. 57 y sig.) considera que la familia es el área original de lealtad. Aquí se experimentan las primeras relaciones de lealtad, se construyen redes de lealtad y se aprenden los mecanismos de afrontamiento por medio de situaciones de conflicto familiar. Boszormenyi-Nagy y Spark (2006) también se ocupan de la lealtad dentro de las familias y los grupos pequeños. [65] Pasan de *la lealtad de las masas* a una visión en la que la lealtad puede entenderse como un sentimiento, una motivación y una acción individual dentro de una estructura social. Para ello, se fijan principalmente en el determinante psicológico intersubjetivo y consideran que la lealtad es un concepto esencial para comprender las relaciones familiares (Boszormenyi- Nagy y Spark 2006, pág. 66).

La amplitud del fenómeno, que va desde la lealtad en las familias hasta las naciones y los grupos étnicos, significa que comportamientos, relaciones y cogniciones muy diferentes están subsumidos bajo este término. Connor (2007, p. 47f) trata de hacerlas más tangibles con el término *capas de lealtad*. Como sugiere el término capas de lealtad, Connor ve en cada persona una jerarquía individual de lealtad, que se negocia personalmente. Estas capas interactúan y se superponen. Aunque Connor (ibíd.) señala que esto no significa una estratificación jerárquica, por ejemplo entre familia y nación,

65 Sin embargo, se señala claramente que la lealtad es tanto un fenómeno de grupo como una actitud personal. Los autores evitan el dilema de la exclusividad en la cuestión del comportamiento o la emoción señalando que la lealtad "va más allá de la simple noción conductista de comportamiento respetuoso de la ley". Para convertirse en un miembro leal de un grupo, el individuo debe "interiorizar el espíritu de sus expectativas y mostrar comportamientos muy específicos" (Boszormenyi-Nagy y Spark 2006, p. 66).

Utilizo el término "tejido de lealtad" utilizado por Boszormenyi-Nagy y Spark (2006), que está libre de asociaciones jerárquicas. En el caso de las estandarizaciones mutuamente excluyentes, se intenta separar estas superposiciones de manera consistente.

Dentro de un tejido de lealtad un actor se ve involucrado involuntariamente en una red de relaciones, estructuras y demandas múltiples, que gradualmente exige diferentes lealtades de diferentes maneras y a diferentes niveles. La lealtad incondicional es exigida, por ejemplo, por la familia de origen o el cónyuge. En muchos casos se añaden a esto las demandas de lealtad de las naciones, comunidades religiosas o sistemas totalitarios. Estos pueden ser muy diferentes en grado. Van desde el pago más o menos voluntario de impuestos hasta la obligación de morir por la patria. En el caso de los testigos de Jehová, hay otros requisitos de lealtad que son normativos y de base religiosa. Primero está la lealtad incondicional a "Jehová Dios", luego a la Sociedad Watchtower, el "Cuerpo de Gobierno", que funciona como "portavoz de Dios", y luego a los representantes ejecutivos de la asamblea, como los ancianos. Se afirma una cierta lealtad neutral hacia las "naciones" y el estado, pero sólo mientras no se restrinjan las preocupaciones teocráticas por los juramentos, el servicio militar y otras cosas. Se enfatiza la lealtad a la familia de origen, pero se señala que el marido dejará la familia en favor de la esposa (Gen 2:24).

Nuestro campo de observación se revela como un complejo tejido de lealtad en el que, a primera vista, se mezclan y combinan varias demandas de lealtad. Varias reivindicaciones de lealtad se contraponen entre sí. Las diferentes estructuras de lealtad que se pueden encontrar en el área de la casa dividida religiosamente se describirán a continuación como lealtad *individual* (pareja y familia), *colectiva* (grupos como los colegas de trabajo, la comunidad del hogar, los clubes de ocio) y *lealtad institucional* (comunidades religiosas, militares y nación). La lealtad individual se exige tanto al cónyuge como a la familia de origen. Ya aquí se llega a posiciones de partida religiosamente diferentes. Por ejemplo, la familia de origen de Rosi Hilmer también es miembro de los Testigos de Jehová, pero la mayoría de las demás familias de origen estudiadas son religiosamente inactivas. Un punto intermedio entre la lealtad individual y colectiva lo ocupa la obligación de lealtad a la asamblea de origen. Aquí hay todavía una multitud de contactos personales y familiares, que pueden clasificarse principalmente antes de que se frustre una obligación institucional.

En ausencia de estas conexiones íntimas, como en el caso de los paganos, es decir, si los lazos individuales de lealtad a la asamblea sólo están débilmente desarrollados, la relación de los miembros individuales con la asamblea parece tener un carácter más bien institucional

para asumir. Sin embargo, esta fue la excepción en esta investigación. Sin embargo, para la mayoría de los miembros, la relación con la Sociedad Watchtower adquiere este carácter institucional. Básicamente, asumo que las diferentes estructuras de lealtad compiten entre sí. [66] A continuación se examinará con más detalle si de esta situación competitiva surgen conflictos de lealtad individuales o varios, cómo se negocian y si y cómo es posible una coexistencia de diferentes estructuras de lealtad competidoras.

6. 2 Altos costos de lealtad

Aunque Hirschman (1974) se centra principalmente en las lealtades económicas en su trabajo "Emigración y Contradicción", también aborda las cuestiones de la lealtad en las organizaciones de masas. En la sección "Una teoría de la lealtad", se refiere a la conexión entre la lealtad y la iniciación estricta o las altas penas por emigración (Hirschman 1974, pág. 78 y sig.). Además, la lealtad inhibe la emigración de las organizaciones, pero al mismo tiempo promueve la contradicción dentro de la organización (Hirschmann 1974, p. 66). Los miembros particularmente leales quieren evitar el daño a la organización mediante el aumento de las críticas y las acciones en situaciones difíciles para las organizaciones (por ejemplo, en caso de mala conducta de la dirección).

Con los testigos de Jehová, la tesis de que la lealtad lleva a una contradicción abierta no parece funcionar. Por el contrario, cuanto más leal sea un miembro en una entrevista, menos contradicción se hace con las doctrinas y reglas generales y específicas de la Watchtower. Incluso las *pequeñas libertades* de los miembros socializados, que fueron discutidas en las entrevistas del norte de Alemania, no pueden ser entendidas como una contradicción abierta contra la Sociedad Watchtower. Entonces, ¿cómo encaja la tesis de la lealtad y la contradicción en el entorno de los testigos de Jehová? Hirschman ve la voluntad de contradecirse sobre todo en la capacidad de los miembros para evaluar cómo pueden influir en la organización a la que pertenecen. Al hacerlo, parte de una situación en la que la respectiva empresa u organización está "en la valla". Los miembros leales buscan la mejor manera de ayudar a la organización a combatir sus debilidades y dificultades (Hirschmann 1974, p. 67). Sin embargo, en todas las entrevistas se expresó que la Sociedad Watchtower no se consideraba una organización en dificultades o con dificultades. Mientras se comunican

66 Otros competidores leales del exterior suelen provocar conflictos de lealtad adicionales. Esto lo demuestran los ejemplos de las parejas de entrevistadores Schulze y Fichte. En ambos casos, las actividades deportivas de los esposos dieron lugar a conflictos de lealtad dentro del matrimonio. En el curso de las entrevistas, el compromiso religioso posterior de las esposas se comparó con las actividades deportivas de los maridos.

especialmente los antiguos miembros problemas estructurales, llaman a la Sociedad Watchtower una "organización de mentiras" (familias Heiden y Wiechert) y en general ya no confían en sus enseñanzas, pero ven a los testigos de Jehová como una organización estable con un crecimiento significativo. La resistencia masiva, generalmente dirigida contra doctrinas individuales, suele ocurrir poco antes o después de una separación. El debate sobre el conflicto no tiene por objeto influir en el cambio desde el interior de la organización. La idea de la reforma "desde dentro" (Hirschmann 1974, p. 68) y por lealtad a la sociedad Watchtower parece impensable. Los ancianos dudosos, que organizan una plataforma anónima en Internet67 para el examen crítico de la cuestión de la sangre, actúan con un alto grado de secreto y precauciones de seguridad. No lo hacen precisamente por su posición de "ancianos" que podrían convertir la contradicción en un trabajo constructivo dentro de la organización.

La amenaza de la emigración de un individuo soporta la desestabilización de la comunidad religiosa, la asamblea e incluso la propia familia. Por lo tanto, no parece tener ninguna influencia en la organización. Que esto sea así puede explicarse por el nivel generalmente muy alto de lealtad de la mayoría de los miembros, pero lleva a preguntarse por qué su lealtad no lleva a la contradicción dentro de la organización. Aquí los otros factores de Hirschman - "altos costos de iniciación" y "penalidades por emigración" (Hirschmann 1974, p. 78ff) - pueden ahora contribuir a la explicación. La contradicción entre los testigos de Jehová suele dar lugar a represalias, incluso a la retirada de la comunidad. Estas elevadas penalizaciones suelen ser desproporcionadas en relación con los costos incurridos hasta ahora. A continuación se ilustrará en detalle lo elevado de estos costos de iniciación, especialmente con los ejemplos de Paul Harris y Wolfgang Mehlberg. El castigo por emigración se muestra en los casos de Rosi Hilmer y la pareja Heiden. Si el individuo está preparado para arriesgarse a estas penalidades, esto no significa que su entorno social interno y externo también esté preparado para soportar las consecuencias. La mayoría de estas personas son leales a la organización durante un largo período de tiempo. Sólo la familia Wiechert se comportó deslealmente con la Sociedad Watchtower a partir de cierto punto. Esto probablemente sólo fue posible porque toda la familia ya había renunciado internamente.

67 El sitio web está actualmente cerrado por razones técnicas, ya que Yahoo ha cerrado todos los sitios web ubicados en "Geocity". La última versión disponible del sitio web puede verse en http://reocities.com/Athens/ithaca/6236/index.htm. Actualmente no se sabe si la "Asociación de Testigos de Jehová para una Reforma en la Cuestión de la Sangre", responsable de este sitio, lo reinstalará con otro proveedor (a partir de junio de 2012). Por el momento, el sitio web oficial de la asociación (sin el correspondiente pie de imprenta y, por lo tanto, difícil de entender) es http://mitglied. multimania. de/blutreformer/index. htm (situación en diciembre de 2012).

Contrariamente a la descripción frecuentemente encontrada de una ruptura radical con la comunidad religiosa después de abandonarla o retirarse de ella (véase especialmente Deckert 2007, pág. 210 y sig., pero también Pohl 2010), no se produce necesariamente una inversión completa de la lealtad. Muchos de los que han dejado la comunidad mantienen diferentes lazos de diversos grados. Rosi Hilmer, por ejemplo, dijo de sí misma después de su partida y reingreso que *nunca había dejado esta religión*. De la misma manera, uno se encuentra repetidamente con antiguos miembros en foros de Internet que exigen una presentación diferenciada de la comunidad religiosa.[68] Sin embargo, no puede establecerse con certeza si se trata realmente de miembros que abandonaron la comunidad y no de miembros activos instruidos, por lo que estas declaraciones deben considerarse con el mayor grado de previsión. La mayoría de los antiguos miembros desarrollan una distancia crítica que a menudo conduce a una actitud que la sociedad de la Torre del Vigía llama "antagonismo". En esta muestra, las salidas neutrales incluían tanto a los antiguos miembros socializados como a los conversos, mientras que los "oponentes" activos eran principalmente antiguos conversos.

6. 3 Tejidos complejos de lealtad

Hasta ahora ha sido posible dejar claro que el tejido de lealtad en la casa dividida religiosamente no es una simple situación de conflicto bipolar. Aunque tanto el cónyuge como la comunidad religiosa exigen un alto grado de lealtad a los actores, dentro del tejido de la lealtad la familia de origen, la asamblea y el entorno social extrafamiliar también exigen un cierto grado de lealtad. Por ejemplo, Rosi Hilmer se enfrentó a este dilema al principio de su relación con Walter. Si ella hubiera decidido seguir las reglas morales de la comunidad religiosa en el período previo a su posible matrimonio con Walter, habría tenido que exigir su comprensión de las normas religiosas que él no podía entender, y podría haber puesto en peligro la relación. Su relación premarital con Walter, sin embargo, tuvo como consecuencia que la comunidad religiosa la privó de su salvación, y así la comunidad se rompió con su entorno social y se produjo una ruptura de lealtad con la familia nuclear religiosa. La gran decepción por el comportamiento de su hija mayor, que aún expresa más de veinte años después de los hechos, también deja claro que no se esperaba una ruptura de esta cualidad.

68 Un claro ejemplo es la presencia en la web en www. antichrist-wachtturm.de de un crítico de los Testigos de Jehová. Aquí, los "demonios sexuales" y otras supuestas representaciones demoníacas se mencionan repetidamente en la literatura de Watchtower. Los participantes en el foro que se llaman a sí mismos ex testigos de Jehová también informan periódicamente de dudas sobre las interpretaciones de la imagen -en su opinión- sin sentido del operador del sitio web (última visita al sitio web en diciembre de 2012).

El comportamiento desleal durante la pertenencia activa no suele mencionarse con mucha reticencia. Así pues, los pasajes de texto pertinentes de las entrevistas sólo están dispersos en pequeña medida. Sin embargo, asumo hipotéticamente que dos sistemas de normas posiblemente mutuamente excluyentes *compiten* entre sí y causan dilemas que se manifiestan ya sea en *la lealtad dividida* o en la separación de uno de los sistemas de normas.

El conflicto particular de lealtades se basa en el hecho de que el matrimonio, al igual que la comunidad religiosa, es una comunidad normativa de lealtad. Especialmente la Sociedad Watchtower insiste en una lealtad completa e inalterable y lo deja claro a través de las expresiones de lealtad de sus miembros, como un código de vestimenta que se considera apropiado, restricciones sexuales, prohibición de drogas y sangre hasta el martirio moderno de los llamados "testigos de sangre". En contraste con la estructura social de una familia, que puede tolerar comportamientos desleales durante bastante tiempo, la deslealtad no arrepentida de la comunidad religiosa hacia la comunidad religiosa se reacciona con la exclusión y la ruptura total del contacto.

Se da un aspecto funcional a la lealtad en el ámbito del regalo o los beneficios mutuos que los remitentes dan a los destinatarios. Por lo tanto, el receptor está en deuda con el donante. Boszormenyi-Nagy y Spark (2006, pág. 67 y sig.) ven en esta red emisor-receptor el poder que mantiene unidas a las familias y las asociaciones. La lealtad es, por lo tanto, el "prerrequisito básico para ... [una] estructura de relaciones más profunda de las familias y otros grupos". Esta estructura moral básica debe ser mantenida o creada, de lo contrario "se expone a un proceso de desintegración de la "anomia". Con respecto al hogar dividido religiosamente, los conflictos de lealtad surgen cuando las necesidades y expectativas de la casi abrumadora asociación social están en conflicto con las necesidades individuales de la pareja.

Las obligaciones de deuda pueden ser bipolares entre el receptor y el donante dentro de un tejido de lealtad, pero también multipolares entre diferentes tejidos de lealtad. En el caso de normas absolutas mutuamente excluyentes, estos conflictos de lealtad deben conducir a una ruptura del tejido de lealtad. Este conflicto en la casa dividida religiosamente es más evidente en la relación entre el cónyuge externo y la comunidad religiosa. Aunque aquí se hace la demanda nominal de lealtad absoluta, en realidad este conflicto es en la mayoría de los casos negociable. Dentro de la familia puede llegar en el curso posterior a diferentes competiciones, escisiones o alianzas. Así, los niños bautizados pueden permanecer leales a la comunidad religiosa y al padre religioso, pero rechazar la lealtad intrafamiliar al padre no religioso. Cuando la lealtad a uno de los padres significa simultáneamente deslealtad al otro (por ejemplo, en la observancia de los principios morales), puede haber

hay serios conflictos de lealtad dentro de la familia. Esto también plantea la cuestión de si, contrariamente a las afirmaciones de Fletcher, no es posible una lealtad dividida o parcial.

Sobre la base de algunos conflictos de lealtad importantes, a continuación se intentará ilustrar esta difícil área problemática. Al principio, los diferentes y cambiantes lazos de lealtad de Rosi Hilmer se describen en detalle. En el caso de la pareja Heiden, no hay separación de parejas, sino un conflicto de lealtad entre los padres que se han ido y los hijos religiosos. En cambio, los casos de Paul Harris y Wolfgang Mehlberg ilustran la posible exclusividad de los horizontes normativos del matrimonio y la comunidad religiosa. Aquí hubo una separación final de un socio externo a favor de la pertenencia a los Testigos de Jehová. En contraste con esto, está el quinto caso de Lutz Werner, que intentó volver a entrar a favor de su socio externo.

Biografía corta Rosi y Walter Hilmer

Rosi nació en 1943 en una gran ciudad sajona y creció en una familia tradicional de testigos de Jehová. Su abuela materna fue bautizada a principios del siglo XX y sus padres también son Testigos de Jehová. Debido a las directrices de los testigos de Jehová y a la política religiosa restrictiva de la RDA, Rosi aprendió la profesión de empleado industrial asignado por las autoridades estatales después del décimo grado y se casó con un "hermano en la fe" a una edad temprana. Según el testamento de su primer marido, Rosi se quedó en casa para cuidar de sus tres hijos. Como el marido se apartó más tarde de la fe común y Rosi también la engañó, se divorció de él en 1979. Durante siete años Rosi crió a sus hijos sola y trabajó como empleada en una gran empresa. La hija mayor se casó con un "hermano en la fe" y se mudó con él a un "área de ayuda de emergencia".
Rosi conoció a su segundo marido Walter mientras trabajaba en el jardín y dejó la comunidad religiosa en 1986 para poder mudarse con Walter, soltero por el momento. La consecuencia de abandonar la comunidad religiosa fue que su hija mayor, su hermana y los miembros de su antigua asamblea cortaron completamente el contacto con ella. Así que vio a sus nietos por primera vez dos años después de su nacimiento. La muerte de su madre y la experiencia de exclusión de Rosis por parte de la congregación y los miembros de su familia religiosa en su funeral representaron un punto bajo en las relaciones familiares. Walter y los dos niños más pequeños estuvieron a su lado durante este tiempo. Después de su matrimonio en 1990, Rosi volvió a entrar en la comunidad religiosa en 1993 sin ninguna reserva por parte de Walter. La relación con la hija mayor

El hijo también se casó dentro de la comunidad religiosa, sólo la hija más joven dejó la comunidad religiosa y fue la única de los hijos de Rosis que estudió. Más tarde, el marido de la hija mayor también dejó la comunidad religiosa.
Walter nació en 1941 en la Alta Lusacia en una familia protestante-luterana. A pesar de sus actividades en la joven congregación, pudo hacer su examen de fin de estudios en la RDA y estudiar ingeniería mecánica en Karl-Marx-Stadt. Durante este tiempo conoció a su primera esposa, ambos se casaron a principios de los sesenta y se mudaron a una gran ciudad sajona. Debido a problemas familiares con su suegra y a las acusaciones de su esposa de que su participación en la iglesia ponía en peligro el futuro escolar y profesional de los niños, el matrimonio fue muy conflictivo. Cuando sus hijos terminaron la escuela y empezaron a estudiar, la pareja se separó y Walter trasladó su enfoque profesional al Mar Báltico. Pasaba los fines de semana en su ciudad natal, donde también se reunía con Rosi. Walter la apoyó en la dramática situación de la pérdida de contacto con el núcleo familiar de Rosi, así como en la fase de su reentrada en la comunidad religiosa.
Poco después de su jubilación en 2006, Rosi cayó gravemente enferma. Después de varias operaciones y quimioterapia, actualmente está libre de síntomas. En el momento de la entrevista el segundo matrimonio duró más que el primero con tres hijos cada uno. Ambos describen este segundo matrimonio como feliz y armonioso.

6.4 4 Lealtades en el cambio - Rosi Hilmer

6.4.1 1 La inusual estructura de casos de la familia Hilmer

Rosi se socializó en los años cincuenta y sesenta dentro de una comunidad religiosa que fue perseguida masivamente en la RDA. El grado de inconformidad en su caso parece ser incluso mayor que en la socialización evangélica de Walter. Hasta el divorcio de Rose de su primer marido, toda su vida parece ser una secuencia de diferentes obligaciones de lealtad hacia su familia y la comunidad religiosa.

Aunque Rosi inicialmente permaneció leal a su familia y a su comunidad religiosa incluso en situaciones difíciles de la vida, sus lealtades cambiaron varias veces durante su vida. Tres rupturas son particularmente notables. Primero, la separación de su primer marido, segundo, la separación temporal de la comunidad religiosa a favor de su segundo marido Walter, y finalmente, el cambio de lealtad a los Testigos de Jehová que vino con su reentrada en la comunidad.

Testigos. En los tres casos actúa como un actor autodeterminado. En lo que sigue, me gustaría comenzar usando estas significativas violaciones de la lealtad para explicar la a menudo difícil estructura de lealtad de los Testigos de Jehová, y luego usar el ejemplo de la negociación del testamento en vida de Rosi para ilustrar las complicadas consideraciones dentro de la casa religiosamente dividida.

6.4.2 2 Divorcio autodeterminado y madre soltera

A pesar de la situación de prohibición en la RDA, Rosi se bautizó de adolescente, renunció a un título de educación superior, se casó dentro de la comunidad religiosa a una edad temprana y se quedó en casa para criar a los niños a petición de su primer marido. Aquí se encontró por primera vez en un fuerte conflicto entre las expectativas de la sociedad y la lealtad religiosa. En esta época de la RDA no era deseable ser una ama de casa que no trabajaba[69], pero la comunidad religiosa esperaba que no trabajara como esposa y madre. Aunque esta fase no puede estar libre de conflictos, no aprendemos nada sobre las negociaciones o disputas correspondientes. El primer conflicto abierto del que habla es en relación con su doblemente infiel primer marido, que la engañó con otras mujeres y además no asistió más a la reunión. Aunque la comunidad religiosa ofrece la posibilidad de dejar al cónyuge ya en la primera infidelidad, ella no aprovechó esta oportunidad para disolver el matrimonio cargado de conflictos. Ella dice:

> sí: pero eso fue muy ;-) mi primer hombre no me fue fiel en el matrimonio de todos modos y entonces él estaba och . lejos de la verdad y sí y que no se puede probar, pero había otras pruebas y (2) Continué el matrimonio varias veces pero luego me detuve y ahora se acabó (Rosi Hilmer)

Sólo después de que su marido cometiera adulterio varias veces y también se apartara de la religión común70 , solicitó el divorcio después de consultar a los niños. Pero aquí también se aseguró de actuar correctamente y con lealtad dentro de sus obligaciones. A diferencia de la secuencia anterior, *la conclusión es* que

69 En aquella época, el matrimonio y la familia se consideraban una unidad en la RDA y se declaraban una forma elemental y no alternativa del "modo de vida socialista": "La aceptación de un empleo, la participación en la educación superior o la realización de trabajos sociales debía ser apoyada por el cónyuge. ("Trappe 1995", pág. 55 y sig.). Los testigos de Jehová se opusieron al principio del matrimonio no deseado de las amas de casa en la RDA, como también se observó con otras parejas confesionales de la RDA.

70 Ella da una pista correspondiente en su historia introductoria: *se había distanciado completamente de la creencia y estaba entonces alejado de la verdad* (Rosi Hilmer, 52 y 207).

la separación fue precedida por una toma de decisiones racional y planificada. Rosi se sentía obligada con sus hijos, sin los cuales no tomaría una decisión tan trascendental para la familia:

> y estaba hablando con algunos niños y les dije. <preguntando <queremos seguir así >> . Me divorcié después de 16 años de matrimonio (Rosi Hilmer)

Rosi formó una alianza con los dos hijos mayores71 en el período previo al divorcio y les preguntó si seguirían tolerando la evidente mala conducta del marido y del padre. No se discute la respuesta de los niños, tal vez prevaleció el sentido común familiar y Rosi se divorció de él. Desde el punto de vista de Rosi los deseos de los niños fueron decisivos.

Parece que fue la primera vez que Rosi decidió no cumplir con sus obligaciones familiares tradicionales por razones personales. [72] Se separó de su marido, tomó un trabajo y crió a sus hijos sola. Sin embargo, nada cambió en su relación con las organizaciones estatales. Así como ella misma no era miembro de las organizaciones de masas de la RDA, esto también se aplicaba a sus hijos. No aprendemos nada sobre la biografía de la escuela y la orientación profesional de la hija mayor y más activa religiosamente. Más tarde es retratada en todo momento como un ama de casa. El hijo fue, como Rosi, asignado a un aprendizaje por el estado. En los conflictos posteriores sobre la participación en la defensa civil se hizo representar por un abogado contra las instituciones de la RDA. En ningún momento durante la entrevista se expresaron dudas sobre las decisiones familiares a favor de las reglas y normas de la comunidad religiosa.

A pesar de los aparentemente fuertes lazos familiares con la comunidad religiosa, Rosi se describe *a sí misma* como solitaria hasta que conoce a Walter. Para comprender la situación de los testigos de Jehová en la RDA en ese momento, cabe recordar las declaraciones de Rainer Marquardt, entre otras. Las reuniones de los Testigos de Jehová estaban prohibidas, estaban bajo observación de la seguridad del Estado y la demarcación interna es descrita por Rainer Marquardt con *cortafuegos*. *La* mayoría de las veces sólo existían círculos familiares de la Biblia, y las reuniones tenían lugar bajo conspiración

71 Los niños tenían 15 (hija), 13 (hijo) y 7 (hija) años en ese momento.

72 Aquí se puede objetar con razón que la separación de un marido infiel también podría considerarse conforme a las obligaciones religiosas de la comunidad religiosa. Sin embargo, la separación en casos de infidelidad es sólo un posible curso de acción. De hecho, la comunidad religiosa recomienda que un matrimonio de este tipo no se termine a la ligera: "Aunque Jehová Dios haya concedido una causa legítima de divorcio, hay que tener siempre presente que la Biblia dice de él: 'Odiaba el divorcio'" (Malaquías 2:16) En lugar de llegar a la conclusión de que el divorcio es la única solución, considere la posibilidad de ser misericordioso y perdonar. (WTG/Selters 1988, p. 6).

condiciones con inicialmente seis, más tarde hasta diez creyentes. La única posibilidad de reunirse con todos los miembros de una asamblea local eran los funerales (sobre este punto y las restricciones sociales en la RDA de 1960 a 1980, véase Westphal 2003, pág. 172 y sig.). Una convivencia animada y social con la ayuda abierta de la asamblea podría no haber sido posible. Asimismo, un nuevo matrimonio endogámico habrá sido muy difícil debido a las pocas oportunidades de conocer a un hermano adecuado en la fe.

```
jaa (1) crié a mis hijos por mi cuenta (1) luego nos
conocimos (Rosi Hilmer)
```

En sólo dos medias frases Rosi salva el lapso de tiempo como madre soltera y cambia lingüísticamente por primera vez del *yo* solitario al que *nos conecta*. Durante este tiempo no había buscado un nuevo compañero dentro de la comunidad religiosa. No se discute la posible participación de su primer marido en la crianza de los niños. Rosi estaba *sola* con su trabajo, sus hijos, su vida cotidiana y sus tareas domésticas. El estado de cierto grado de autoexclusión de la sociedad se rompió cuando conoció a Walter.

6.4.3 3 Separación de la comunidad religiosa - autodescomunicación

Después de que Rosi criara sola a dos de sus hijos y defendiera repetidamente las reglas de la comunidad religiosa contra las normas imperantes en la RDA, se produjo un cambio en su horizonte normativo. Después de conocer a Walter, dejó la comunidad religiosa sin mucha duda o preocupación:

```
Sí. Eso fue entonces para mí la salida ((tartamudeo)) del
punto (3) de la comunidad religiosa para escribir una carta
. que ya no sigo las reglas . el religioso //mh// y fue
cuando salí (1) que fue 1986 . cuando nos conocimos y fue
cuando escribí esta carta y estaba entonces lejos de la
comunidad religiosa pero mi fe seguía ahí (Rosi Hilmer)
```

Casi sin emoción, describe aquí una decisión racional de vivir junto a Walter. Obviamente, esta decisión le pareció sin alternativa; un distanciamiento gradual de la comunidad religiosa en el período previo no es discutido por ella. La alianza familiar antes mencionada con los hijos mayores se rompió en el momento en que Rosi se decidió por Walter y contra la comunidad religiosa y la familia de origen. Ella misma se ha convertido en una "inmoral"

Posición. Al igual que su primer marido, dividió a la familia en dos grupos debido a su comportamiento "inmoral" según el sistema de normas de los Testigos de Jehová. Esta fue una situación muy dramática para los niños. Habían sido criados para *tomar en serio los* asuntos religiosos. Pero si siguieran las normas y valores que se les había enseñado hasta ese momento, se tomaría una decisión dramática: rompiendo con la madre o perdiendo la salvación de los hijos.

Así como el primer marido y padre de los niños había sido caracterizado anteriormente como un destructor de la familia inmoral, ella ahora "se alejó de la verdad" por razones "inmorales" similares. Otras decisiones dramáticas en la familia – lo que llevó a la pérdida del lugar de formación y al desempleo del hijo – siempre fueron decididos por ella en el marco de la ideología de grupo. La decisión de Walter parece a primera vista estar dirigida contra esta ideología de grupo y está potencialmente asociada con una pérdida absoluta de la salvación de Rosi.

El nuevo hombre, Walter, tenía que aparecer como un seductor "en el mundo" para la familia. La hija menor permaneció en esta situación altamente dramática como única hija de la familia, pero no pudo reconocer al nuevo hombre sin tener que negociar ella misma su lugar entre las visiones del mundo. Más tarde dejó la comunidad religiosa de forma autodeterminada. Esta situación de conflicto podría haber contribuido a abrir el hasta ahora estrecho sistema familiar, a reconocer el margen de maniobra y, en el futuro, a encontrar un camino educativo individual independiente de las normas de la comunidad religiosa. En cambio, la hija mayor permaneció fiel al sistema de valores anterior en el que había crecido. Para ella el "comportamiento inmoral" de uno de los padres llevó ya por segunda vez a una separación dentro de la familia. Posiblemente, esto explica su permanencia firme en las estructuras sociales que se consideran seguras y su insistencia en los valores morales de la comunidad religiosa que parece ser moralmente integral para ella. La hija mayor podía orientarse por este sistema de valores continuamente hasta la partida de su marido.

El encuentro con Walter se describe como un punto de inflexión en la vida de Rose. Debido a las estrictas normas del grupo, Rosi sólo tenía una salida: dejar la comunidad. A pesar de que su fe personal sigue existiendo, no ve otra alternativa para no violar las reglas del grupo. Por paradójico que parezca, irse no fue una decisión en contra de la comunidad religiosa, sino sólo una decisión explícita para Walter y para ella misma. Rosi tomó una fuerte decisión a favor de Walter y la retirada de la comunidad religiosa, en contra de la promesa de salvación y sobre todo en contra de sus propios altos estándares morales. A pesar de esta decisión de una vida en común con Walter, Rosi sintió que era un *momento muy, muy difícil*. La separación de la comunidad religiosa y la resultante

describe las consecuencias del divorcio como mucho más afectadas emocionalmente que el divorcio de su primer matrimonio. Los principales contactos sociales de Rosis se rompieron por completo: no tenía más contacto con su familia que su único grupo de referencia social. Así que a pesar de las nuevas oportunidades de contacto con los parientes, amigos mutuos y colegas de trabajo de Walter, se sintió completamente aislada. Al igual que muchos testigos de Jehová socializados principalmente, a Rosi también le resultó difícil establecer contacto con "gente del mundo".

Al principio Walter se ve a sí mismo como una *perturbación* dentro de la familia con la que se casó. Y esto, aunque las condiciones de vida mejoraron objetivamente, como un apartamento propio para el hijo de Rosis y el mayor presupuesto familiar. En la terminología de las catástrofes73 se describe a sí mismo como una *perturbación* del sistema familiar que hasta entonces parecía ser armonioso y funcional:

> Bueno, ya era así. Al final... yo era la molestia aquí (Walter Hilmer)

Esta percepción es negada por Rosi y ella se describe a sí misma como la *perturbación* y se refiere a sus propias alternativas de acción no especificadas, que no ve en Walter en esta situación:

> no ((determinado)) Yo era en realidad el PESO que podría haber actuado de otra manera. Y siempre fui yo el único culpable. Tú no, en absoluto. Siempre piensas que tú... La culpa es mía, pero no dejaré que eso se aplique.

Aunque Rosi, después de unos 40 años de pertenencia a los Testigos de Jehová, pudo terminarla aparentemente sin problemas a favor de la relación con Walter, sintió que era un *momento muy difícil* y se vio a sí misma como la *alborotadora* de su familia de origen. Un tercer cambio importante de lealtad fue iniciado por su hijo, que todavía estaba activo en la comunidad religiosa.

> Sí, porque en realidad... nunca dejé esta religión. Sabía que... que algo andaba mal. Lo sabía... pero... (1) entonces cuando me casé... mi hijo me pidió... no quieres volver...
> Hecho. Me encantaría, pero, sí. (1) y fue entonces cuando llevó a la . en el camino (Rosi Hilmer)

73 Walter también utiliza el término "accidente" en relación con la seguridad en las plantas de energía nuclear: "hubo este accidente en una isla de tres millas y se veía muy similar a Chernobyl allí" (Walter Hilmer).

Rosi deja claro aquí que en ese momento sólo tenía una percepción difusa de algo *malo*, pero esta vez no podía tomar la iniciativa por su cuenta. Sólo a través del compromiso de su hijo se acercó a la comunidad religiosa de nuevo, por lo que todavía dejó los primeros pasos enteramente a su hijo. A pesar de las heridas emocionales y la catástrofe familiar causada por la ruptura del contacto, este impulso de su hijo fue suficiente para regresar. Posiblemente Rosi podría tomar esta decisión por la seguridad de su matrimonio con Walter. Esto podría indicar que ella se aseguró primero de la tolerancia de Walter, sólo para acercarse a la comunidad religiosa de nuevo porque vio su deber de lealtad más en Walter y en el matrimonio.

6.4.4 Lealtad compartida en la relación - El testamento vital

Siete años después de su partida, Rosi comenzó a asistir a la asamblea de nuevo por iniciativa de su hijo. Parecía importante que ya no perteneciera a la asamblea de su antigua casa, sino a una nueva asamblea debido a su traslado a Walter. Aún hoy no mantiene contacto con los antiguos hermanos y hermanas en la fe de la congregación que habían apoyado la pérdida total de comunicación de su hermana y su hija mayor. Por lo tanto, se puede descartar el regreso a la congregación original para *curar* esta ruptura. Mucho más importante parece ser el hecho de que Rosi sólo pensó en un reingreso después de la estabilización de su relación con Walter. Las negociaciones dentro del matrimonio con respecto a la estandarización religiosa, la relación con la hija mayor y su posición dentro de la nueva asamblea podrían entonces tener lugar en un tiempo muy corto. Walter también señaló varias veces que no tendría problemas con la religión de su esposa. Hacia el final de la entrevista, Rosi y Walter tuvieron un diálogo inusualmente denso sobre el testamento vital conjunto en relación con el cáncer de Rosis. Debido a las implicaciones y la gran relevancia para la cuestión de los cambios de lealtad me gustaría presentar la secuencia completa de la entrevista:

```
(f) pero la cuestión de la sangre mi marido también respeta
     eso. Tuve una gran operación dos veces. porque (1) él
     ya ha respetado eso. la primera
(m)                                 y eso me está consumiendo...
     Por favor, diga... aquí, entonces...
(f)                                  y hmmm
```

(m) y eso... eso... es... eso... negado. Eso fue difícil para mí. Que no debería involucrarme.

(f) & Nay, te tengo en mi brazo mi testamento vital está fijado

(m) y hmm .

(f) y los doctores... Reschpektieren que sí que tienen sí en el ínterin . métodos tan . que no era nada . hubo incluso ocasión aguda . que ahora he perdido tanta sangre ((inhalar)) que habría sido necesario . pero hay que aclararlo antes . pero hay que aclararlo antes y que . una vez estuve en la clínica de la ciudad clínica de mujeres y luego en el Hospital de Barbara . hay incluso aguda . no hay discusión

(i) hmhh ya que han comenzado. Entonces och preguntaría de nuevo

(f) y sí

(i) su marido está en el testamento vital

(f) pero no primero. primero lo hice ... porque él no podía representarme en la corte porque entonces se habrían aplicado los principios bíblicos ... usé a mi HIJO //mh// y a él como número dos //ok// sí pero es posible que tengamos un accidente en el coche juntos ... bueno //mh// usé a mis hijos entonces ... él puede ... él está allí con nosotros ... asumió que está involucrado en el accidente ... bueno ... no puede ayudarme en absoluto ...

(i) y también martilla la directiva de la mujer que hasta ahora (1) según su voluntad

(f) y sombrero hmm

(m) y sí, eso es sólo comer... tengo que decir...

(f) y una risa amistosa y me prometiste ((risas))>>

(m) y sí, sí, pero...

(f) y él... blanco pero donde se come el testamento vital... en la carpeta

(m) y da . porque eso es tan importante para comer es para ti

(f) y hmhja (2)

(Rosi y Walter Hilmer).

Rosi inicia la discusión contraria asumiendo que Walter la respetaría y apoyaría en la *cuestión de la sangre*. A pesar de las muchas similitudes y acuerdos personales que Rosi ha tratado de retratar hasta este punto, Walter señala que este acuerdo fue difícil para él. En la secuencia se hace evidente a partir de este momento que el acuerdo deseado sobre esta cuestión no existe. Walter no debe interferir *en* esta decisión elemental. Para desactivar este conflicto, Rosi consulta a los médicos como expertos externos[74], porque *respetan* su decisión y así la legalizan para ellos. Para desactivar el problema, se hace hincapié en que no habría sido motivo de preocupación durante sus operaciones. Sin embargo, la decisión en el testamento vital existe precisamente para las emergencias en las que podría producirse una gran pérdida de sangre. En este caso Walter, a diferencia de muchos otros cónyuges, ya no tiene ninguna influencia en las decisiones médicas. La razón dada por ella es que Walter no la representaría según *los principios bíblicos*. Que se *apliquen los principios bíblicos* significa aquí aceptar la interpretación y las normas del "disfrute de la sangre" de la comunidad religiosa. Se espera que Walter dé prioridad a la estandarización religiosa de su esposa sobre sus propios valores morales. Lo difícil que es esto para él también queda claro en la conversación con un extraño. Se le recuerda la presencia permanente de esta decisión *allí en la carpeta*. Además, tiene que renovar su promesa en la situación de la entrevista. Con la clara indicación de que *es importante* para Rosi, se somete de nuevo a la decisión, que no es racionalmente comprensible para él. En esta situación, Walter parece aceptar la negociación marital y no ve ningún margen de acción alternativo. Sin embargo, a diferencia de otros maridos externos, como Manfred Fichte, no adopta los principios religiosos de los Testigos de Jehová, como lo demuestra en otro pasaje en el que aborda la fuerte subordinación de las mujeres a las estructuras patriarcales de los Testigos de Jehová:

```
(m) es aquí sólo en cuestiones de fe . que es=s en realidad
     no lo que nos separa . pero eso es sólo la
     interpretación y (1) cómo a veces tropiezo con algo .
     Estuve allí dos o tres veces a una boda con donde
f) [Risas]
(m) que siempre hablan de sus esposas como el recipiente
     débil . esto está claro para mí, pero soy plenamente
     consciente de que
```

74 Véase también la sección "Los forasteros como testigos" que comienza en la página 216.

> aquí en el orden litúrgico del culto [se entiende la liturgia de la iglesia evangélica; nota del autor], que dice och para un forastero ... na holla ... así son las cosas (Rosi y Walter Hilmer).

Walter no ve ningún momento de separación para un matrimonio en las diferentes *cuestiones de la fe*, es decir, las diferentes normas religiosas. Sin embargo, se remite a una afirmación central y conflictiva para la casa religiosamente dividida: la subordinación de la esposa a su marido. Nominalmente está para la comunidad religiosa dentro de la relación ahora legitimada del jefe de la casa. La risa de Rose dentro de la secuencia puede indicar que el *vaso débil del* topos dentro del matrimonio ha sido discutido muchas veces antes y posiblemente indica una coincidencia. Sin embargo, Walter no puede identificarse con la fuerte subordinación de la mujer al sistema patriarcal de los Testigos de Jehová. En compensación, se refiere a las regulaciones de culto de las iglesias protestantes, que pueden parecer extrañas a los forasteros. De esta manera, cambia el término *vaso débil* al elemento litúrgico en lugar de a la realidad social.

Está claro que Walter no adopta las normas religiosas y sociales de los Testigos de Jehová ni acepta todas las decisiones de Rosi en este sentido. Al principio de la relación pasó por una completa ruptura de contacto con su familia de origen y su hija mayor, sólo para experimentar un renovado cambio de paradigma en la familia siete años después. Aunque en la entrevista de la pareja no se habla de cambios en la relación de pareja a partir de este momento, a partir de este momento la comunidad religiosa aparece a Rosi como la autoridad decisiva para las "últimas cosas". La lealtad de Walter a Rosi se expresa ahora en el sentido de que no ve su propia religiosidad como un campo adicional de conflicto. Para él, son *sólo cuestiones de fe*, que, como expresa en otra secuencia, sólo representarían un *cinco por ciento de diferencia.* Lo que Walter cuantifica aquí con *un cinco por ciento*, por otra parte, significa tanto en la vida de Rose que incluso en una situación potencialmente peligrosa para la vida ella es fiel a su estandarización religiosa.

La trayectoria vital de Rosi Hilmer no se corresponde con la imagen mediática común de una Testigo de Jehová que se somete a las reglas de una comunidad religiosa dominante. En muchas etapas de su vida, Rosi tomó decisiones arriesgadas y trascendentales. Si su renuncia y su decisión de asociarse con Walter todavía parece una ruptura de lealtad a favor de las necesidades personales a primera vista, esta renuncia tiene sentido para ella en términos de una fuerte lealtad de grupo. Aceptó los valores y normas del grupo hasta tal punto que

no quería cometer una mala conducta *interna*. Su "modo de vida inmoral" no arrojó mala luz sobre la comunidad religiosa después de su partida. [75] Asimismo, sólo reprochó a personas concretas de su asamblea de origen su conducta en el momento de la retirada de la comunidad. Las reglas de la Sociedad Watchtower fueron y nunca son cuestionadas por ella. En el curso de los acontecimientos, dejó clara su casi absoluta lealtad, especialmente en la cuestión de la sangre. Aunque una vez dejó la comunidad religiosa para vivir con Walter, no se arriesga a ningún conflicto con la comunidad religiosa y su conciencia religiosa en la cuestión de la sangre. Ella se comunica aquí exterior e interiormente una lealtad absoluta.

6.5 5 Die Heidens - Rupturas de lealtad dentro de la familia

El drama de los conflictos de lealtad intrafamiliar entre los testigos de Jehová se ilustrará mediante una secuencia de conflictos de la familia Heiden. Aunque la pareja Kerstin y Bernd Heiden se marcharon juntos, surgieron tensiones en la familia ya que ambos hijos adultos permanecieron activos en la comunidad religiosa. Una situación similar existía en el caso de Rosi Hilmer, cuya hija mayor se alejó completamente de ella después de que su madre se fue. En el caso de la familia Heiden este es un conflicto central dentro de la familia, porque Kerstin y Bernd Heiden, a diferencia de Rosi, se convirtieron en "oponentes" a los ojos de la comunidad religiosa. Aquí estamos ante la clásica situación del "yugo desigual", que es regulada por los Testigos de Jehová en que el contacto con los familiares "apóstatas" no debe tener lugar. Aunque ambos niños actualmente ignoran esta norma de grupo, esto no alivia la situación familiar, y se producen numerosos conflictos pequeños y grandes. Bernd y Kerstin Heiden se quejan, independientemente el uno del otro, de que las visitas de los hijos y nietos son cada vez más cortas y más propensas a los conflictos. Sin embargo, no ven que el conflicto de lealtad de los hijos en el momento de la entrevista parece haberse resuelto, al menos parcialmente, a favor de los padres que se han marchado. Independientemente de cada uno de ellos, se refieren de manera casi fatalista a un futuro incierto, en el que consideran la posibilidad de una ruptura completa del contacto entre los niños.

75 El episodio parece la broma judía que se ha hecho realidad, en la que un estricto rabino se bautiza poco antes de su muerte y pregunta por su intención, y responde: "Si alguien tiene que morir, entonces más bien un goy que un judío".

Breve biografía de la familia Heiden

Kerstin Heiden (*1955) nació como la tercera de cinco hijos. Su padre era miembro de las fuerzas armadas de la RDA, lo que provocaba frecuentes desplazamientos. A partir de 1962, la familia vivió en un pueblo cerca de la residencia permanente del padre. La madre de Kerstin trabajó hasta 1991 como limpiadora, vendedora y repartidora de periódicos. Kerstin completó el 10º grado e hizo un aprendizaje en el Deutsche Reichsbahn. Después de mudarse a Eisenhüttenstadt para vivir con Bernd y el nacimiento de sus hijos, Kerstin trabajó en varios trabajos temporales como limpiadora y repartidora de periódicos.

Bernd Heiden (*1947) creció en condiciones problemáticas en la RDA en los años 50. Sus padres se divorciaron pronto y Bernd vivió temporalmente con familias de acogida o en hogares. Así que tuvo varias madres de acogida hasta los diez años, hasta que volvió con su padre (conductor de larga distancia) y una de ellas como madrastra "sin amor". Bernd recapitula una infancia difícil y presenta sólo a sus hermanastras mayores como figuras familiares positivas. Pero se fueron de la casa temprano. Bernd se quedó con la madrastra hasta los 16 años, antes de que él mismo intentara encontrar un aprendizaje en un internado, para poder salir de la casa también.

Después de la 10ª clase aprendió la profesión de agrotécnico, pero no pudo practicarla por mucho tiempo, porque su salud se deterioró rápidamente después de su paso por el ejército. Durante su estancia en el ejército, a mediados de los sesenta, su primer compromiso se rompió. Debido a su profesión, Bernd se mudó a un típico pueblo de la clase trabajadora de la RDA. Tuvo considerables problemas para integrarse aquí. Conoció a su esposa Kerstin a través de un anuncio en el periódico y ambos se casaron muy rápido. En el plazo de un año nació la hija Nadine, un poco más tarde el hijo Eric.

Incluso antes del cambio de sistema en 1990 Bernd tuvo contacto con los Testigos de Jehová a través de un colega de trabajo, pero sólo después de 1990 se interesó más en los temas religiosos. Aunque la organización y el estudio de la Biblia le parecían sospechosos, iba a la congregación cada vez más a menudo, se llevaba a sus hijos y preparaba literatura de la Torre del Vigía para su esposa Kerstin en casa. Los niños se interesaron rápidamente en las ofrendas religiosas, Kerstin dudó durante mucho tiempo. Al final, ella también se convenció y así la familia pudo entrar junta relativamente pronto. Poco después Bernd comenzó a tener dudas sobre este paso, también porque su esperanza de mejores contactos sociales dentro de la comunidad no parecía cumplirse.

Bernd temía por la existencia de su familia debido a las enormes cargas dentro de la familia (enfermedad, carga de trabajo de Kerstin y los servicios regulares para la comunidad). Pero durante muchos años Bernd no pudo hablar con Kerstin o los niños muy activos sobre sus dudas. Después de unos diez años, por iniciativa de su esposa, dibujó una línea bajo la arena y ambos renunciaron juntos.

Sus temores de que sus hijos se alejen de él sólo se cumplen parcialmente: Nadine y Eric mantienen el modelo de vida religiosa y hacen reproches masivos a ambos padres; pero no rompen completamente el contacto con ellos. Después de su retiro de la comunidad religiosa y con el comienzo de su jubilación anticipada Bernd y Kerstin utilizan su tiempo libre principalmente para actividades comunes. Asisten juntos a una escuela de música y reactivan viejas relaciones (familia y amigos). Ambos asistieron a un "Curso Alfa" de una congregación protestante, en el que Bernd Heiden ya había sido bautizado como luterano protestante en el momento de la entrevista.

Un elemento central de la entrevista es la presentación de los conflictos entre los padres "apóstatas" y los hijos que permanecen con los Testigos de Jehová. Bernd y Kerstin temen que sus hijos se retiren completamente de ellos junto con sus nietos. En una de las frecuentes disputas sobre el retiro de los padres, el término *"secta" fue* eliminado por la estandarización religiosa que había sido común hasta entonces.

la palabra "secta" apareció. //hm/// acaba de salir
...se me escapó. No quería eso. Porque escuché cómo reaccionó el //hm///. No. No quería eso. Me disculpé con él.
. no haces eso, y todo se puede romper porque [...] fue tan controvertido que . nos sentimos un poco incómodos por eso.
//Es dócil y a veces un poco irascible, así que tiene que ser muy cuidadoso. // No sé si puedo decirte que eso es más privado, así que... él estaba cerca. Puede ver hasta dónde llega la secta. Ha sido cuidadoso. Si puedes decirlo de nuevo con la secta...
Te denunciaré. (Bernd Heiden)

Dentro de esta secuencia, se puede ver el potencial de conflicto en el área del "yugo desigual". Por iniciativa de Bernd Heiden toda la familia se convirtió hace veinte años. En el curso de su socialización en la comunidad religiosa, los niños lo superaron en rigor, como lo demuestra el matrimonio endogámico de la hija con el cien *por cien* y su hijo Eric como ministro de la comunidad religiosa. Hoy en día su hijo está más alto en la jerarquía de estatus de lo que el padre nunca fue, y la hija alcanzó la integración social por la que Bernd se había esforzado pero que nunca logró.

conexión con la comunidad religiosa. [76] Los niños no parecían haber considerado un cambio renovado de la norma cuando sus padres se marcharon, lo cual les dejaron claro. Por otro lado, ambos niños no cumplieron con la prohibición de comunicación de la comunidad religiosa. Dado que ambos niños viven fuera del hogar paterno, sería posible una ruptura total del contacto, como espera la comunidad religiosa. La secuencia anterior muestra lo frágil que es el status quo de esta solución para los involucrados. Bernd explica que el término *secta se le* había escapado de la mente. El hijo, que hasta entonces había sido retratado como un solitario tranquilo y pensativo, es ahora descrito como un *poco irascible*, y la palabra *secta, que se* usaba como un juicio verbal, llevó a una feroz *disputa*. Durante la disputa el hijo amenazó al padre con acciones legales en caso de recurrencia por esta difamación de la comunidad religiosa. En este punto, Eric deja claro un límite dentro de la familia en conflicto: contrariamente a las directrices de la comunidad religiosa, las visitas y el contacto están bien para él siempre que los padres se abstengan de disputas y de desacreditar a los testigos de Jehová. El cambio de estatus dentro de la familia se hizo así particularmente claro: Eric ahora lo deja claro a los padres, especialmente a su padre, quien determina las reglas de comunicación en la familia. Al hacerlo, Eric está entrando en el tejido de lealtad de la comunidad religiosa bajo la amenaza de acciones legales contra sus padres. Esto también queda claro en la correspondiente Secuencia77 en la entrevista con Kerstin Heiden:

```
Mi marido le dijo una vez de la secta. Bueno. No debemos
decir algo así. Se dice. No somos una secta (1) bueno,
bueno.
. están convencidos. (Kerstin Heiden)
```

Kerstin explica que no entiende por qué los Testigos de Jehová no deben ser llamados *culto* y encuentra que la única explicación es que los miembros están convencidos de que no lo son. Ella hace una distinción aquí dentro de su propia familia entre la pareja que se ha ido y los niños como el otro *(s)*. Especialmente para Kerstin este conflicto parece ser elemental. Al igual que su preocupación por no poder ver a sus nietos, se le ocurre el tema cuatro veces durante la entrevista.

75 La secuencia de la entrevista muestra el cambio en la jerarquía familiar y los patrones de roles. Bernd tiene que *disculparse* por sus comentarios, tiene que ser *cuidadoso* con su hijo e incluso es amenazado con un informe. Si hasta entonces la norma del grupo era que el padre era el cabeza de familia, y el mandamiento del grupo de honrar a los padres, un cambio de roles se hace evidente aquí. Con la pérdida del papel religiosamente legitimado de autoridad como padre y cabeza de familia, el hijo asume este papel en la familia.

76 La pareja fue entrevistada individualmente y las secuencias correspondientes no se iniciaron directamente haciendo preguntas. En el caso de Kerstin, la secuencia se encuentra en la narración de entrada; en el caso de Bernd, se generó una narración correspondiente en respuesta a la demanda de comunicación de salida.

A veces no es fácil porque a veces no sabes qué decir. Debo pensar en mí siempre lo que digo. No puedo. Debo tener cuidado. Desde el día en que la secta de mi marido le dijo... se ha enfadado mucho y hablamos de cosas que ya no hablamos. Intento hablar con él de todo lo que es así.

Dos problemas se hacen evidentes en esta secuencia. En primer lugar, Kerstin también retrata el comportamiento del hijo como *malo* y, en su opinión, la situación actual de conflicto apenas permite un clima de conversación relajado. Ni Kerstin ni Bernd pueden entender la ira del hijo, si los padres ahora desvalorizan la socialización común previa con el término *secta.* Ambos miembros de la pareja subrayan una y otra vez lo felices que están de que no se haya roto completamente el contacto con los niños, pero que, por otra parte, la comunicación sufre mucho por esta separación dentro de la familia. Especialmente Kerstin no entiende por qué los niños no aprovechan la oportunidad de dejar la *secta*.

En ninguna otra entrevista se utiliza el término secta con tanta frecuencia como con los paganos. Aquí parece tener lugar una demarcación lingüística del horizonte normativo anterior, que los niños, especialmente Eric, conocen muy bien. Su reacción se atribuye, por una parte, a su naturaleza *desenfrenada*, de la que no se ha hablado hasta ahora, pero también a la convicción de los *demás.* El comportamiento de los propios niños, que es extraño para los Heidens ahora, se atribuye aquí al rígido seguimiento de las normas del grupo. Con *su convicción* se hace visible una barrera familiar, que se extiende a lo largo de la frontera entre la familia y la comunidad religiosa. El hecho de que los niños pudieran percibir el término secta como una devaluación del modelo de familia en el que habían vivido juntos anteriormente no se refleja (todavía) en el matrimonio difunto Heiden.

6. 6 Lealtad absoluta a la comunidad religiosa

6.6.1 1 "¿Cuál es su posición en el Armagedón? «

Una decisión de lealtad a favor de la familia no siempre tiene lugar. En algunas entrevistas, se informó en cambio de pruebas absolutas de lealtad a favor de la comunidad religiosa. Al igual que la renuncia pública a la sangre, la separación de una pareja (matrimonio) externa parece entenderse como una prueba integral de lealtad a la comunidad religiosa y, por lo tanto, también se comunica públicamente. Ya en el capítulo sobre el "Yugo Desigual" se mencionó brevemente

la decisión de Lutz Werner de no reincorporarse a favor de su nueva pareja.

Para la pareja Annett y Mike Herold, también, la cuestión de la lealtad estaba al principio de un gran conflicto y ambos todavía recuerdan este episodio vívidamente después de 25 años. Después de que Mike fue bautizado, su esposa Annett le hizo la pregunta de a quién elegiría en caso de Armagedón. Esta secuencia ya contiene la mayoría de los elementos de los conflictos latentes de lealtad en la casa dividida religiosamente. Sin embargo, en ninguna otra entrevista se han abordado estos conflictos de manera tan reflexiva, por lo que esta secuencia debería servir también como introducción a la siguiente sección.

> donde fui confrontado con preguntas de ella. El jamón ha sido definitivamente moldeado por mí, citando, "¿Qué harías si todos los testigos de Jehová se reunieran allí ahora y viniera el Armagedón? ¿Qué harías?" Y allí me dolió el sentido de ignorancia de mi parte sobre las cosas que vemos muy diferentes y claras hoy, y dije que iría a ver a los testigos de Jehová, y seguro que esperaría que ella estuviera a salvo.

Mike entra en detalles sobre la posterior acusación de Annett de que distinguía *entre blanco y negro*, es decir, entre la "verdad" y el "mundo", en ese momento. Aquí deja claro al entrevistador y a su esposa que, desde su punto de vista actual, su conversión había llevado a un comportamiento hiriente hacia su esposa. La pregunta obvia de Annett, de dónde estaría en el caso del conflicto final propagado por los Testigos de Jehová, con su esposa o con sus hermanos y hermanas religiosas, fue respondida por el recién convertido Mike en ese momento leal a la comunidad religiosa: *con los Testigos de Jehová*. Trató de quitarle el filo emocional a su respuesta con la esperanza de que se salvaran juntos, pero en ese momento demostró claramente que su lealtad estaba con la comunidad religiosa y no con su esposa. Mike no nos dice cuándo empezó a percibir su comportamiento como *hiriente*, pero comienza la secuencia afirmando que su comportamiento o confrontación en ese momento fue *formativo*. No parece haber sido un único conflicto a corto plazo, sino más bien la negociación de la cuestión de la lealtad. La conclusión de Mike Herold de esta situación fue que para él, e incluyó a otras familias divididas religiosamente que conocía, no puede haber un claro "uno u otro". Aquí se observa un comportamiento mucho más reflexivo hacia la pareja externa que, por ejemplo, en el caso de la pareja de paganos y sus hijos que permanecieron en la comunidad religiosa.

En la siguiente sección, dos ejemplos ilustran cómo hacer lo contrario. Los conversos Paul Harris y Wolfgang Mehlberg no sólo se decidieron externamente a favor de la comunidad religiosa, sino que en contraste con Mike Herold se separaron de los socios que ahora eran considerados como forasteros. Las razones religiosas dadas para esto muestran una representación consciente de absoluta lealtad a la comunidad religiosa.

6.6.2 2 La exención

Paul Harris describió una de las escenas de separación más emotivas en el período previo a una conversión. En su narración queda claro que en este proceso hubo otras expresiones de lealtad en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, durante sus estudios bíblicos dejó de fumar y subordinó su carrera profesional a los requisitos de un precursor a tiempo completo.

Biografía corta Paul Harris

Paul nació en Dresde en 1967 y creció con su madre, su padrastro y su media hermana. Los conflictos con su padrastro surgieron a una edad temprana. Paul aprovechó la oportunidad de un aprendizaje con alojamiento en un internado para escapar de su conflictivo hogar paterno. Después de completar su aprendizaje con un diploma de secundaria, Paul se convirtió en candidato al SED y se comprometió a hacer el servicio militar durante tres años, que no tuvo que completar debido a los disturbios políticos de 1990. Paul sólo continuó trabajando en su profesión tradicional por un corto tiempo antes de que su negocio se cerrara. A pesar de su título de entrada en la universidad, no empezó a estudiar, pero se mantuvo a flote con trabajos ocasionales y pequeños encargos artísticos. Fue durante este tiempo que conoció a los Testigos de Jehová y, después de las reservas iniciales, se unió a la comunidad religiosa. Para ser bautizado, Pablo tuvo que manejar sus "asuntos domésticos", es decir, legitimar la "relación inmoral" con su novia de hace mucho tiempo, ya sea por matrimonio o por separación. En una escena episódicamente densa, Pablo describe la dramática separación, pero también el bautismo que siguió, que él percibió como una liberación.

Pablo posteriormente guardó los mandamientos bíblicos y las reglas morales del grupo. Durante años no entró en una nueva relación. Dos mujeres intentaron tener una relación con él durante este tiempo. A un compañero de trabajo que, con el pretexto de un interés religioso, trató de acercarse a él, le dejó claro la imposibilidad de una relación sin una religión común. Una "hermana en la fe" que se interesó por él no cumplió con sus expectativas intelectuales y, aunque comentó que parecía un compromiso oficial con la reunión, Paul terminó la relación después de un cuarto de año.

En el momento de la entrevista, Paul seguía soltero, pero en el curso de la entrevista quedó claro que después de muchos años de vida soltera, se estaba mudando a una mucho más joven
"hermana en la fe" que había desarrollado sentimientos por Paul cuando era adolescente. A partir de una conversación de seguimiento no registrada se supo que ambos se casaron en 2006 y se trasladaron juntos a la llamada "zona de necesidad de ayuda" para misionar juntos como pioneros a tiempo completo. Paul continúa trabajando como un obrero no cualificado pero también intenta profesionalizar s

En el curso de la entrevista quedó claro que Paul está muy interesado en mostrar su integridad moral. Por ejemplo, aunque vivió con una compañera durante varios años antes de su bautismo, observa que siempre hubo una clara relación con esta compañera porque ella sabía que él estaba interesado en la religión. Este interés religioso fue aumentando gradualmente y se puso en contacto con varios grupos religiosos cuyas respuestas a las preguntas que lo conmovían no lo satisfacían. Lo único que le fascinaba era el enfoque racional y basado en el conocimiento de las cuestiones de fe entre los Testigos de Jehová. Después de una visita al "Betel" en Selters/Taunus durante varios días, se decidió a favor de los Testigos de Jehová y en contra de lo que la comunidad religiosa veía como una relación inmoral con su pareja de hace tiempo. Informó a su compañero de esta decisión inmediatamente después de su regreso de Selters. Antes de entrar en los detalles del episodio de separación, una vez más dejó claro su conflicto interno:

> Yo estaba ahora en el conflicto. Por un lado, estaba claro para mí desde ese momento que ese es el camino de mi vida. . por otro lado, tenía esta relación con ella . que era contraria a eso . y quería ponerla naturalmente fuera de la puerta . porque . la amaba (Paul Harris)

La relación inmoral se interpuso en el camino de su recién elegido camino en la vida. Dentro de este conflicto de lealtades, parecía tener poco margen de maniobra. Hasta un posible matrimonio, Pablo podría haber seguido las reglas morales de la comunidad religiosa, pero esto habría requerido un alto nivel de comprensión de su pareja. Como Lutz Werner, podría haber elegido su pareja, o como Rosi Hilmer, podría haber elegido no ser miembro de los Testigos de Jehová hasta el matrimonio. A diferencia de Rosi, Pablo, como persona no bautizada, tampoco habría tenido que temer ninguna consecuencia, ya que no se habría sometido a las normas morales de los testigos de Jehová, similares a las de los niños no bautizados socializados por los testigos de Jehová. Sin embargo, después de varias asignaciones de trabajo conjuntas, eventos religiosos y actividades recreativas dentro de la

Reunión, para dar la mayor prueba de lealtad posible a él en ese momento y para separarse de su compañero. Desde la muerte de Pablo, su pareja le dio a elegir entre conocer su relación o la comunidad religiosa. La siguiente decisión compara a Paul con un golpe de liberación*:*

> la forma en que estás reaccionando ahora. O bien es una huelga de liberación
> . o el fin total en lo que respecta a los testigos de Jehová (1) y (1) sí decidí entonces que es una huelga de liberación . ((resoplando)) así que empacó sus cosas relativamente rápido... y aún en el marco de la puerta... por supuesto que martillamos juntos y ambos... no había lágrimas en ninguno de los lados... y aún en el marco de la puerta ella me preguntó <citando <o si debía quedarme>> y entonces llegó una gota. Ése fue el momento. Sí, dije entonces con todas mis fuerzas que era demasiado tarde. Luego me fui. No lo he vuelto a ver desde entonces (1) Sí. Y a partir de entonces las cosas siguieron adelante (Paul Harris)

Aunque la pareja de Paul, desde hace mucho tiempo, no le había dado otra alternativa que elegir entre la comunidad religiosa y la asociación, ella le ayudó a construir - *o debería seguir siendo* un puente - para conectar los dos horizontes de la norma después de todo. En su episodio, Paul se centra claramente en este momento: *Este era el momento que importaba.* Para Pablo, no parecía ser una cuestión de reconsiderar la situación, sino sólo de impulsar la decisión una vez tomada para los Testigos de Jehová, *usando todas sus fuerzas.* El resultado de su decisión se comunica casi sin emociones: *"Entonces vete.* Paul resume que a partir de ese momento las cosas *siguieron adelante.* Por consiguiente, su historia de conversión también se presenta como una historia de éxito78: Seis meses después, Paul fue bautizado, y como sirviente a tiempo completo ocupó varios cargos en la comunidad religiosa. Subordinó completamente su biografía profesional a las preocupaciones de la comunidad religiosa, y su vida privada también estaba determinada por las reglas y valores de la comunidad religiosa. Esto se hace particularmente claro en la historia de otra relación, en la que los eventos casi se repiten. Conoció a una mujer en el trabajo que, por interés en una relación con él, incluso mostró una cautelosa curiosidad sobre su religión. Precede la narración sobre la negociación de la relación con una secuencia en la que enfatiza la fuerza de su integridad moral:

77 Además, Snow y Malachek 1984, Ulmer 1988 o Wohlrab-Sahr y otros 1998, entre otros.

> sería ingenuo decir ahora que ei=m no falta nada. si antes estabas realmente @ständig@ con äner mujer juntos. y uh ((risas)) Interesante y ahora no hay nadie. Quiero decir que cuanto más te llenas naturalmente con estas vidas teocráticas más (1) te distraes naturalmente con el pensamiento. pero hay ciertamente muchos momentos en los que tienes que preguntarte una y otra vez por qué te haces esto a ti mismo. y podrías (Paul Harris)

Al señalar lo difícil que es para un hombre que *solía estar con una mujer* vivir sin contacto sexual, claramente mejora su rendimiento moral. Paul una vez más hace hincapié explícitamente en su interés general por las mujeres y una relación firme. Pero este interés no lo distrae de sus deberes teocráticos. Por el contrario, *la vida teocrática* le había ayudado a distraerse de sus pensamientos inmorales.

Continúa diciendo que había llamado claramente la atención de su colega de trabajo de antemano sobre su principio de subordinar toda relación a las reglas y normas morales de los Testigos de Jehová. Paul rechazó las discusiones intensas sobre religión en el lugar de trabajo porque *como testigo de Jehová siempre estás bajo observación*. Se ofreció a visitarla en su tiempo libre con una hermana de fe. Esto, a su vez, fue rechazado por el compañero de trabajo.

> pero eso no era realmente lo suyo. (risas) Ya quería visitarme allí ella misma.

Explica que había visto el interés de su colega de trabajo principalmente en la esfera privada, no en la religiosa. Según la presentación de la moral de integridad de los testigos de Jehová, también tenía que demostrar la fiabilidad en otro nivel ético.

> Le he dejado claro varias veces a través de la flor que soy justo y ya he pasado por esto con un no-testigo. Y que esto simplemente no funcionará. Que lo sé por la experiencia de otros. Que no funcionará (Paul Harris)

Pablo quiere enfatizar y afirmar su lealtad a la norma religiosa en esta línea narrativa[79], que se hace cada vez más evidente. Movió el contacto...

78 Según Schütze (1984, pp. 105 y sig.), la línea narrativa es una figura cognitiva de la narración autobiográfica, que representa implícita y explícitamente la versión específica de la biografía general del narrador. En el caso de Paul Harris, quedó claro que en el curso de la narración, la lealtad general a la comunidad religiosa en particular, pero también la lealtad específica en cuestiones de moralidad sexual, pasó a primer plano.

El proyecto también incluía el desarrollo de actividades de ocio y garantizaba que no se produjeran "situaciones moralmente cuestionables". Ni siquiera se permitió a sí mismo y a su colega participar en las discusiones religiosas en el trabajo mencionadas en la mayoría de las otras entrevistas. Rechazó los claros planteamientos del colega *con la flor*. Se hace evidente que así evitó un potencial "yugo desigual". En el curso de la entrevista, refuerza una vez más sus altas exigencias morales en una tercera negociación de relaciones.

Pablo dice que estas elecciones morales a favor de las normas de la comunidad religiosa le ayudaron a tomar otras decisiones obedientes. En varias inserciones, informa sobre las pequeñas pruebas de lealtad a la comunidad religiosa con respecto al tabaco y su biografía profesional.

Se describió a sí mismo como un fumador empedernido de hasta dos paquetes de cigarrillos al día durante años. Incluso antes de la decisión contra su novia, se deshizo de fumar. El hecho de que esto fuera ahora sorprendentemente fácil para él, en contraste con los numerosos intentos anteriores sin éxito, se explica por el trasfondo normativo religioso.

> al contrario de los intentos anteriores para dejar de fumar . miedo al cáncer äh äh äh (1) la falta de dinero y lo que sea . [...] hizo ese trabajo REALMENTE . porque entonces tienes el argumento correcto. [...] que la fuerza cuántica que me falta para llevar a cabo esto que él me prometió que me daría eso . y básicamente sólo necesito complacerlo por eso . eso es lo que hice . y funcionó . sin . síntomas de abstinencia sin nada . así que uh, he recaído (Paul Harris)

Paul señala que todas las motivaciones previas, el miedo *al cáncer* o *la falta de dinero,* no fueron suficientes para dejar de fumar: Sólo *los argumentos* normativos *correctos* y *la asistencia divina* ayudaron a lograr un éxito *real* y duradero. Que esto haya sido posible incluso sin síntomas de abstinencia es interpretado por él como una misericordia para el derecho, es decir, una decisión leal. Asimismo, la experiencia teleológica de Pablo puede ser interpretada por él como una prueba de las enseñanzas de los testigos de Jehová e incluso puede ser muy relevante para la decisión de separación posterior .

Una tercera opción leal para los Testigos de Jehová se hizo en términos de desarrollo profesional. Paul completó un aprendizaje en la RDA como asistente técnico con diploma de secundaria. Aunque su negocio se cerró después de 1992, habría sido posible seguir estudiando. Durante este tiempo su interés por el arte se desarrolló y se aplicó sin éxito a varias escuelas de arte. A

Esta área de tensión entre la orientación profesional, la formación técnica y el desarrollo artístico fue alimentada además por su interés religioso en los Testigos de Jehová. Después de decidir pasar varios años de servicio a tiempo completo en la comunidad religiosa, Paul trabajó como clasificador de correo, principalmente de noche, para poder ir al servicio de la predicación durante el día:

> Entonces busqué un trabajo que me permitiera dedicar una GRAN parte de mi tiempo a estas actividades teocráticas. Así que es un trabajo de medio día. Y luego en la oficina de correos empezó a trabajar de noche. Y la siguiente posibilidad que había era medio año, medio año después del bautizo. Empezé con el SERVICIO DE TIEMPO COMPLETO. Sí. Así que cuando entonces... conmigo es siempre así.
> . si entonces CORRECTO (Paul Harris)

Con *si entonces correctamente* Pablo religiosamente implementa una orientación de acción general: Así, dedica la mayor parte de su tiempo a actividades teocráticas y subordina completamente su vida privada y profesional a las normas de la comunidad religiosa. Que esto no siempre fue fácil se hace evidente en las diversas negociaciones de la relación. En los 14 años sin relación con una pareja, se admitió que había una y otra vez también dudas sobre sus decisiones, que sin embargo no cuestionaban su modelo de vida religiosa. Con el matrimonio endogámico su plan de vida se cumplió.

6. 6. 3 "A través de la suciedad hacia el éxito" - Wolfgang Mehlberg

Las historias de Paul y Wolfgang casi parecen parecerse entre sí, pero también hay contrastes significativos. Wolfgang Mehlberg comienza informando que quería dejar de fumar y cambiar su estilo de vida inmoral dentro de la escena musical para unirse a los Testigos de Jehová. Cuando esto no parecía posible, cambió constantemente su biografía profesional. Y como Pablo, Wolfgang tuvo que demostrar su integridad moral durante años y mostrar un ascenso en la jerarquía antes de poder casarse con la comunidad religiosa de forma endogámica.

Biografía corta Wolfgang Mehlberg

Wolfgang nació en 1962 como el tercer hijo en Herdecke en el área del Ruhr. Su padre trabajaba en una oficina de diseño, su madre era ama de casa. Ambos padres pertenecían al DKP y se mudaron a la RDA con Wolfgang en 1967. En 1969 Wolfgang comenzó la escuela y tuvo buenos resultados escolares. A partir del noveno grado empezó a tocar en diferentes bandas y desde los 14 años fue miembro de una banda clasificada como profesional en la RDA. Sin embargo, como no pudo continuar con la educación escolar (EOS) debido a los procedimientos de adjudicación que prevalecían en ese momento, decidió tomar una formación profesional como electricista. Esta profesión no lo llenó de ninguna manera. En 1981, poco después de su aprendizaje, tuvo que empezar su servicio militar básico con el NVA. Después de su servicio en el ejército desarrolló y construyó aparatos de efectos para músicos y tocó en varias bandas.

A partir de 1986 tocó en una banda conocida a nivel nacional y completó una educación en guitarra en la escuela de música de Halle. En la época de la reunificación se convirtió en una banda de rock profesional de Halle, pero el colapso de la industria del entretenimiento de la RDA le robó su medio de vida. Cambió el género y tuvo un éxito nacional con su "Bergtalduo original". Durante este tiempo, él y su primera esposa Manuela se interesaron por los testigos de Jehová juntos y buscaron activamente la oportunidad de estudiar la Biblia. Después de tres años de estudio de la Biblia ambos fueron bautizados y Wolfgang disolvió el dúo para trabajar como ayudantes de construcción para proporcionar apoyo financiero a la familia.

Después de que su esposa se apartara de la comunidad años más tarde, se le impuso una retirada de la comunidad y no vio ninguna posibilidad de reconciliación, Wolfgang se divorció de Manuela en 1997. Sólo en este contexto aprendemos que ambos tienen hijos juntos y que él sufrió mucho por la separación de ellos. Percibió la siguiente vez como muy estresante y sufrió depresiones. Wolfgang se mudó del condominio en Torgau a un pequeño apartamento en las afueras de Halle y empezó a trabajar en el departamento de electrónica de un supermercado, donde todavía trabaja hoy.

Dentro de la asamblea conoció a su actual esposa en el 2000. Sus hijos de su primer matrimonio están ahora con él cada dos semanas y está haciendo música de nuevo. Desde hace unos años es el mayor de su congregación.

En el período previo a su bautismo, Wolfgang tuvo que cambiar todo su estilo de vida a los valores y normas morales de los Testigos de Jehová. Aborda claramente las áreas de la moralidad (aventuras sexuales en el *mundo falso* y *promiscuo*), las normas y reglas (se hace referencia aquí a su severa cesación de fumar). Por el momento, el signo más claro de renovación moral no era,

como con Paul, la separación de su compañero de vida, pero la disolución del exitoso dúo musical. El colega del "Bergtalduo" es descrito como un fuerte "oponente" de los Testigos de Jehová, que *regularmente le sacaban las persianas* debido a conexiones familiares negativas cuando Wolfgang informaba en una gira sobre sus hallazgos de sus estudios bíblicos.

> Probablemente esto le ha molestado tanto que alguien como yo le cambia la vida de repente. No puedo explicármelo de otra manera. Tal vez eso fue a veces un poco extremo. Puede ser. Y uh al menos eso debe haberle disgustado de alguna manera terrible porque él mismo ahora practicaba todo completamente OTROS y lo veía de manera diferente. Y así llegó a un descanso y una gran pelea entre nosotros. Y luego nos separamos profesionalmente y renunciamos a este bergtalduo original como se llamaba en ese entonces. . nos han disuelto (Wolfgang Mehlberg)

Ahora dos contramundos morales se encontraron en la armoniosa vida laboral cotidiana. Esto fue particularmente difícil porque Wolfgang ahora consideraba que el mundo de los músicos, al que había pertenecido anteriormente, era *inmoral*. Ahora intentaba adquirir *cualidades cristianas*, *pero* su compañero *lo practicaba todo de forma diferente*. Puede simpatizar claramente con la consternación de su colega y antiguo amigo y ve incluso en sí mismo un comportamiento *extremo* en la primera euforia de la conversión. [80] Para no tener que vivir en este campo de tensión, disolvió el dúo musical y se esforzó por trabajar según las normas religiosas de los Testigos de Jehová.

79 Imaginen la *desesperación de* su compañero dentro de la escena musical folclórica, a quien Wolfgang abrió de repente la puerta para no cantar más villancicos: "que acabamos de tener muchas apariciones donde se cantan villancicos y los teníamos en nuestro repertorio y donde naturalmente tomé la posición de la Biblia y no hice eso". (Wolfgang Mehlberg). Los nuevos valores y normas y el cambio de estilo de vida aparecen aquí como una fuerte ruptura, especialmente desde que Wolfgang tuvo éxito en su anterior profesión. Posiblemente los problemas de la vida del músico podrían ser disueltos aquí por la oferta religiosa de los Testigos de Jehová. Dado que Wolfgang Mehlberg no da ni razones emocionales ni racionales para su conversión, esta interpretación sigue siendo altamente especulativa.

Para que su separación de este mundo, ahora percibido como inmoral, fuera aún más evidente, se convirtió en un trabajador no cualificado en la obra, por mediación de un anciano de la congregación.

> y allí estaba yo de pie no agradable fuera del escenario en el zdf o algo así . allí estaba yo de pie con botas de goma en el barro en el sitio de construcción (Wolfgang Mehlberg)

También debido a este cambio en la situación profesional de Wolfgang, hubo cada vez más discusiones feroces con su primera esposa. Aunque había tomado la iniciativa por el interés religioso común, la mujer casi completamente ciega se distanció de nuevo de la fe común. Wolfgang explica el cambio con el hecho de que *ella quería llevar una vida completamente normal* y que *este camino había sido demasiado extenuante para ella*. Su separación de Wolfgang y de la comunidad religiosa se inició con un *paso consistente*, que sólo se insinúa vagamente en la entrevista.

> lo que en consecuencia significaba que ¬ y ä h era entonces excluida //hmh/// por lo que fue privada de la comunidad y hmh rompió conmigo y luego también pidió el divorcio (Wolfgang Mehlberg)

En esta secuencia, Wolfgang resume los eventos de manera tan concentrada que se crea la impresión de una cadena causal, de modo que no había posibilidad de que él los influenciara en ningún punto. El comportamiento de la esposa llevó al reclutamiento de la comunidad, rompió con Wolfgang y solicitó el divorcio ella misma. En la situación de la entrevista, al principio no está seguro hasta qué punto debe informar a un extraño sobre las conexiones, pero luego dejó claro que su esposa en ese momento usó las relaciones extramatrimoniales para finalmente romper con la comunidad religiosa y con él. Parecía estar segura de que sería leal a los testigos de Jehová:

> Normalmente es así que el cónyuge PREOCUPADO en este caso de acuerdo con la biblia tiene razón que no necesariamente tiene que darse cuenta pero por supuesto puede decir que quiere divorciarse. bueno. así que y con nosotros fue TAN... Yo la habría perdonado por eso, pero también me di cuenta de que ella no tiene ningún interés en ello y que realmente quería esta ruptura y que sabía que me mantendría fiel a mi fe / / sí / / ella sabía que muy bien . ella dio este paso (Wolfgang Mehlberg)

Wolfgang reafirma una vez más su propia lealtad citando a su esposa con *lo que ella sabía exactamente*. Deja claro que incluso perdonó a su esposa, pero que ella parecía *no* tener ningún *interés* en un futuro común basado en la pertenencia a los Testigos de Jehová. Su actitud leal le llevó a un *momento difícil* cuando Wolfgang sufrió una depresión. Con la ayuda de la reunión y una relación *personal de fe con Jehová*, Wolfgang pudo liberarse de esta situación de crisis. Su segunda esposa, cuya especial lealtad a los testigos de Jehová destacó varias veces en la entrevista, le ayudó a hacerlo:

> cuando parecía estar solo... había rezado . que äh dios . puede darme . una esposa . así que si me caso de nuevo . entonces él puede darme una esposa . que lo ama más que a mí // sí// y sí . cuando estaba conociendo a mi actual esposa de todos modos . hubo una situación en la que me dijo <citing <tú pero yo amo a jehovah más que tú>> (Wolfgang Mehlberg)

En el período previo al ahora endogámico matrimonio, la futura esposa de Wolfgang aclara sus áreas de lealtad en este episodio. No parece haber una lealtad dividida aquí; en última instancia, para la esposa, su lealtad a Jehová es un absoluto. No se sabe si esta decisión de lealtad se comunica también de esta manera cuando los miembros de los Testigos de Jehová más socializados están casados, pero en una entrevista de seguimiento no escrita con Paul Harris, se menciona también la absoluta lealtad de su esposa a Jehová. Por lo tanto, es concebible que las antiguas "personas mundanas" que estaban en el exterior durante un período de compromiso pudieran conocer de esta manera las normas internas de lealtad del grupo. De la misma manera, el motivo de "recompensa" por cumplir las reglas y mandamientos reaparece en esta escena.

6. 7 Breve resumen de los conflictos de lealtad

En la sección anterior se presentaron diferentes estrategias para la resolución de conflictos en el caso de reclamaciones de lealtad divergentes entre la pareja y la comunidad religiosa. Quedó claro que la lealtad absoluta sólo puede ser exigida a los testigos de Jehová en el período previo a la conversión, como lo han demostrado Paul Harris y Wolfgang Mehlberg. Si el matrimonio ya existe, incluso en el caso de graves transgresiones morales, como en el caso de la primera esposa de Wolfgang Mehlberg, ya no se exige la lealtad absoluta. La separación queda entonces a discreción del cónyuge engañado.

Los estudios de caso discutidos muestran que los testigos de Jehová exigen pruebas absolutas de lealtad a los conversos, especialmente en las áreas de moralidad (moral sexual) y normas de comportamiento basadas en la Biblia (fumar y ética laboral). En

En cuanto a los elevados costos de la adhesión, es decir, el alto obstáculo de entrada y los altos costos de seguimiento de la adhesión, en las entrevistas sólo se mencionaron las esferas en las que se podían sufragar los costos y cumplir los requisitos. Incluso en las entrevistas con los antiguos miembros, se pudo observar cierto orgullo por los altos beneficios de la lealtad. Esto se aplica en parte a Sören Wiechert (véase el capítulo sobre conflictos de roles), pero sobre todo a Markus Köhler (capítulo sobre la cuestión de la sangre), quien, en retrospectiva, puede haber estado perdido en cuanto a la forma de abordar sus logros en materia de lealtad en ese momento, pero sin embargo les dio un lugar importante en sus historias. En muchos casos, la llamada cuestión de la sangre sirve como prueba absoluta de lealtad para los miembros principalmente socializados.

La generación que creció y se socializó en la comunidad religiosa a menudo puede lograr una libertad relativamente grande. Así, se informa de pasatiempos informalmente costosos y que consumen mucho tiempo, como el buceo, actividades de ocio como las visitas a la sauna son mencionadas por los Wiecherts y los contactos con los forasteros son defendidos por Sabine Kühlow (capítulo Inclusión). Las normas morales y de comportamiento también están sujetas a una cierta variación aquí. El consumo de tabaco y alcohol puede ser tolerado si no se hace público. Las transgresiones sexuales dentro del grupo religioso semipúblico de pares permanecen bajo llave, de manera análoga a las transgresiones en otros grupos sociales.

El resultado se asemeja a un oxímoron: la lealtad absoluta sólo se aplica parcialmente a la comunidad religiosa. Esto significa que para ciertas áreas la comunidad religiosa exige esta lealtad absoluta - que está fundada bíblicamente y por lo tanto religiosamente estandarizada por la Sociedad Watchtower - pero no puede hacerla cumplir en todas las áreas. La lealtad incondicional está ligada y exigida por un lado a ciertos períodos de tiempo y por otro lado a ciertas áreas de la vida. Especialmente en las interfaces de conversión y reentrada la lealtad incondicional parece ser inevitable. En estas interfaces con el "mundo", los miembros comunican una y otra vez pruebas especiales de lealtad, que se refieren sobre todo a las áreas de consumo de sangre y moral sexual. El margen de acción diferenciado sólo está disponible para los miembros principalmente socializados, y las relaciones sólo se reflejan en ellos. La comunidad religiosa debe tomar decisiones de lealtad contra las cuales los conversos, en particular, tienen poco o ningún margen de maniobra alternativo. Como a menudo viven en casas divididas religiosamente, una negociación correspondiente dentro del matrimonio debe haber tenido lugar en un momento determinado. En el presente examen del campo, fueron sobre todo esas parejas las que lograron un equilibrio entre los requisitos religiosos de la comunidad religiosa y las exigencias de lealtad dentro del matrimonio.

Si existe un fuerte conflicto de lealtades al principio de una relación o una conversión unilateral, casi siempre conduce a la retirada de una de las estructuras de normas en conflicto.[81] No siempre se toma una decisión por la comunidad religiosa. Por el contrario, el bajo índice de personas dispuestas a ser bautizadas en su relación con los participantes en el estudio bíblico y las correspondientes indicaciones de las entrevistas sugieren que esas decisiones se toman a menudo en detrimento de la comunidad religiosa. Con el notablemente largo estudio de la Biblia la comunidad religiosa se asegura de tal manera que los conflictos de lealtad en retrospectiva no llevan a una carga para los creyentes y la asamblea. En las entrevistas con los recién llegados, naturalmente, sólo se relataron biografías de conversiones exitosas, que tematizaban fuertes pruebas de lealtad por una demarcación al "mundo" y a menudo contenían una separación de una relación en el campo anterior de la conversión que se percibía como "inmoral".

Muchos entrevistados señalan el alto costo de unirse a los testigos de Jehová. A menudo se abandona el viejo hábito de fumar, se restringe el consumo de alcohol, se subordinan las carreras profesionales a principios teocráticos y se realizan separaciones de los socios externos, que luego se denominan "enemigos de la fe". Como resultado de estos esfuerzos leales se citan a menudo los matrimonios endogámicos y un avance social dentro de la comunidad religiosa. Aunque otras parejas pueden mostrar un comportamiento igualmente leal, una gran carga de trabajo, la demarcación de la familia de origen y la renuncia a las celebraciones que promueven la comunidad, en algunos casos no existe una comunión estrecha dentro de la comunidad religiosa. El progreso social y las relaciones sociales dentro de la comunidad religiosa, que en algunos casos se refuerzan, a menudo sólo se logran por los niños, que no renuncian a estas posiciones incluso después de que los padres se hayan marchado, como en las familias Hilmer y Heiden.

La cuestión de la lealtad suele aclararse antes de la conversión. Desde que el Si las "razones que impiden el bautismo", como la cohabitación sin estar casados, impiden que una persona se una, es indispensable una solución a esta cuestión. La separación de un compañero de vida puede dar lugar a los informes recibidos en el movimiento anticulto que afirman que los testigos de Jehová deben separarse de los compañeros "incrédulos" u "otros creyentes". Sin embargo, las pocas separaciones en los matrimonios ya existentes siempre partían de la pareja que también había abandonado la comunidad religiosa.

Las explicaciones teleológicas dadas en las entrevistas de los Testigos de Jehová activos sobre las separaciones en el período previo a la conversión o las separaciones de los "apóstatas

80 Se observaron las siguientes combinaciones: Los Testigos de Jehová socializados se casan con parejas externas (Hilmer, Fichte), una pareja se convierte sola (Herold) y dentro de una pareja de endojuegos una pareja se separa de la comunidad religiosa (Landgrave).

Los socios señalan que los narradores ven un significado más profundo detrás de sus decisiones. Así pues, se suele señalar que ya se ha encontrado al cónyuge adecuado, lo que justifica los años de espera. En el período previo a su matrimonio endogámico, los conversos Paul y Wolfgang adquirieron bienes de alto prestigio religioso que fueron usados como regalos de boda ideales. En las entrevistas se destaca claramente la alta competencia religiosa del respectivo socio endogámico82 . Esto puede significar el apoyo de un plan de vida como predicador a tiempo completo en un área de necesidad de ayuda, pero también expresiones absolutas de lealtad a favor de la comunidad religiosa. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se comunicaron conflictos de lealtad después de una conversión, sino sólo un difuso malestar en la zona de tensión entre dos sistemas de normas.

Al principio del capítulo, surgió la pregunta de si era posible una lealtad dividida o parcial. De hecho, algunos miembros de la comunidad religiosa tratan de organizar diferentes reivindicaciones de lealtad dentro de un tejido de lealtad. En la casa dividida religiosamente, un comportamiento desleal hacia la comunidad religiosa parece ser posible e incluso necesario a veces y en cierta medida. Pero cuando se exige una decisión absoluta, como en el caso de las normas morales o la "cuestión de la sangre", el interesado debe decidir entre la normalización de la comunidad religiosa o la pareja. En el caso de la retirada de la comunidad, la Sociedad Watchtower también comunica una decisión absoluta de lealtad, pero son posibles ámbitos de actuación diferenciados. Aquí, los propios miembros deciden si cumplen con las directrices restrictivas de los Testigos de Jehová. En ninguna entrevista se mencionaron las sanciones impuestas por la comunidad religiosa en caso de contacto con personas excluidas. Sin embargo, en última instancia, corresponde a la comunidad religiosa decidir si es posible o permitido tomar una decisión de lealtad absoluta o diferenciada. Con la posibilidad de retirada de la comunidad y la exclusión oficial asociada, la comunidad religiosa tiene un mecanismo de control efectivo pero no absoluto. La forma en que los interesados se enfrentan a esa exclusión es, en efecto, prescrita por la comunidad religiosa, pero, a diferencia de la prohibición de las drogas y la sangre, no se aplica en última instancia. La retirada real de la comunidad la llevan a cabo los miembros activos, como en el caso de la exclusión de Rosi Hilmer por su familia, o se ignora, como en el caso de los hijos activos de la pareja dimisionaria Heiden. La cuestión asociada de la lealtad se convierte así en una cuestión de inclusión y exclusión.

81 Los socios de Paul Harris y Wolfgang Mehlberg procedían cada uno de familias activas con una pertenencia intergeneracional a los Testigos de Jehová.

7 Inclusión y exclusión

Por razones estructurales, la sociedad moderna, funcionalmente diferenciada, debe sobre una regulación uniforme de la empresa de inclusión. Deja esta cuestión a sus sistemas funcionales.

-Niklas Luhmann (1995)-

En el capítulo siguiente se examinará el extenso campo de conflicto entre la inclusión y la exclusión dentro de los testigos de Jehová para determinar si existe también aquí una posición especial específica de la casa religiosamente dividida. Las cuatro formas elementales de inclusión y exclusión identificadas por Stichweh (2009), como la pertenencia, la solidaridad, la disciplina social y el direccionamiento comunicativo, desempeñan un papel importante en la labor de los testigos de Jehová. Sin embargo, el enfoque principal de este capítulo es el de dirigirse a los miembros y a las personas ajenas a la organización de manera comunicativa. La inclusión y la exclusión como factores de segregación social religiosa relacional no se refiere en el presente caso a las categorías típicas de "pobreza", "raza" o "empleo precario", sino a la demarcación externa de la comunidad religiosa.

Este capítulo se centra en las familias y los individuos, en los que intervienen diversas formas de inclusión, exclusión y demarcación entre la familia y la comunidad religiosa. El común denominador de todos los casos descritos es que la afiliación respectiva de los miembros de la familia interna y externa está relacionada con la situación y debe determinarse y negociarse una y otra vez. En la vida cotidiana se pregunta una y otra vez: ¿Dónde pertenezco yo mismo y dónde pertenecen los miembros de mi familia?

Al principio se debe mostrar qué estructura de miembros tiene la comunidad religiosa, quién puede ser oficialmente testigo de Jehová y quién puede ser incluido en la comunidad religiosa. Para aclarar la intensidad de la inclusión utilizo el enfoque de Luhmann (2006) y la distinción entre los papeles de audiencia y de representación (entre otros en Stichweh 1988). Debe quedar claro cómo los papeles de inclusión entran en juego en la casa dividida religiosamente, cómo se llenan, qué conflictos causan, pero también qué posibilidades

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_7, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

de inclusión que ofrecen. En este contexto, deberían aclararse los procesos de entrada y salida y el tratamiento comunicativo de la inclusión y la exclusión entre los testigos de Jehová.

7. 1 Membresía en los Testigos de Jehová

En la sociedad moderna, según Stichweh (2009, pág. 31), se espera que se pueda garantizar la inclusión del mayor número posible de personas en el mayor número posible de subsistemas sociales. La exclusión, por otra parte, es generalmente difícil de comunicar en la sociedad moderna y a menudo se produce en forma de incertidumbre. Lo que se quiere decir es la incertidumbre sobre si uno está excluido y cómo, o si su pertenencia parece amenazada. En cambio, en todas las esferas mencionadas, como la pertenencia, la solidaridad, la disciplina social y el trato comunicativo, los testigos de Jehová dejan muy clara la pertenencia a la comunidad religiosa tanto interna como externamente. Aquí no parece haber ninguna incertidumbre sobre quién está incluido y quién no. Las reglas de afiliación son conocidas por todos y se enseñan ya sea en un estudio bíblico de hasta tres años o durante la primaria, es decir, la socialización religiosa familiar. Los forasteros están tan inequívocamente marcados conceptualmente por ser dirigidos específicamente de manera comunicativa. Viven en el "mundo", no pertenecen a la "verdad" y son el objetivo de los esfuerzos misioneros mundiales. Como comunidad religiosa con un reclamo universal, los Testigos de Jehová tienen una comprensión integral de la posible pertenencia. No hay individuos, grupos étnicos y nacionales o clases sociales que estén fundamentalmente[83] excluidos de la participación y la salvación esperada. Las actividades realizadas en más de 230 países y territorios, las traducciones de la Biblia de la "Traducción del Nuevo Mundo" a más de 90 idiomas y la publicación de la Atalaya en unos 190 idiomas (incluidos el Braille, la letra grande y el vídeo en lenguaje de signos) reflejan los esfuerzos misioneros universales de los testigos de Jehová.

Si uno es excluido de la comunidad, si renuncia o si el cese de sus actividades religiosas se basa en la apostasía, uno suele caer en la privación de la comunidad, que se anuncia públicamente en la asamblea. A fin de que quede claro el reingreso tanto para los excluidos como para los miembros activos, este reingreso también debe anunciarse públicamente en la asamblea después de un período de prueba de hasta varios años. Los Testigos de Jehová activos son por lo tanto

83 Los individuos o grupos sociales como los homosexuales, los drogadictos o las parejas no casadas que viven juntos están excluidos sólo por su comportamiento actual. Tan pronto como se regulen las circunstancias externas y se reconozca un remordimiento interno, la persona en cuestión podrá ser (re)admitida en la comunidad religiosa.

siempre está claro quién pertenece y quién no. Lingüísticamente, esto se expresa mediante las formulaciones típicas de la comunidad, como "vivir en la verdad" o, por el contrario, "alejarse de la verdad" o "darle la espalda a la verdad". En un "mundo" por lo demás a menudo incierto, está claro para todos los destinatarios: Éste le pertenece, ése no.

La respuesta a la cuestión de la afiliación en los Testigos de Jehová parece, pues, sencilla: cualquiera que haya sido bautizado por los Testigos de Jehová y participe activamente en la predicación es considerado Testigo de Jehová desde la perspectiva de la comunidad religiosa. Según esta definición, quedan excluidas muchas otras personas que se llamarían miembros. Ni sus propios hijos, que a menudo ya participan en el ministerio de la predicación, ni los predicadores no bautizados cuyo bautismo es previsible se llaman miembros oficiales. Sólo se permiten excepciones en el caso de miembros ancianos o enfermos que ya no pueden realizar un servicio de predicación extenuante en la calle. Sin embargo, se les anima a ponerse en contacto con las personas interesadas por medio de cartas o llamadas telefónicas. Por esta razón, tiene sentido relacionar a los participantes oficiales de la comida conmemorativa84 con los números oficiales de los miembros.

Tab. 10 Número de participantes en la comida conmemorativa en 2010

	Miembros conmemorativa	*Los participantes en la comida*
en todo el mundo	7 313 173	18 168 237
Alemania	165 837	269 303

Fuente: Anuario de los Testigos de Jehová 2011, con el informe sobre el año de servicio 2010, (WTG/ Selters 2011).

Para Alemania, esto significa que en 2010 más de 100.000 no miembros participaron en la comida conmemorativa. Por lo tanto, más del 60% de los participantes en la única fiesta religiosa de los Testigos de Jehová no eran (todavía) miembros de la comunidad religiosa. Dado que el número de bautismos en Alemania ha permanecido relativamente estable durante varios años, oscilando entre 3.000 y 4.000 por año85 , los posibles nuevos miembros en esta celebración también constituyen sólo un pequeño porcentaje de los no miembros incluidos aquí. El número restante se centrará en los niños no bautizados y

84 La "comida conmemorativa" es la conmemoración anual de la Última Cena de Jesucristo el 14 de Nisan y es la única fiesta religiosa de los Testigos de Jehová.

85 En 2009 se bautizaron 3485 y en 2010 4022 predicadores (cifras: WTG/Selters 2010c y WTG/Selters 2011a).

dividen a los cónyuges y familiares externos que son positivos sobre la comunidad religiosa.

Otra lista muestra lo conservador que es el recuento de la comunidad religiosa: en muchos países hay muchas más personas que se llaman a sí mismas miembros de los Testigos de Jehová de las que la comunidad religiosa acepta oficialmente como tales.

Tab. 11 Comparación de las cifras oficiales de los miembros de los Testigos de Jehová con los datos correspondientes de las autoridades del censo en una comparación internacional

	Contar los testigos de Jehová	*offi ILE*	*Cifras de Censo*	*Desviación en porcentaje*
México (2000)°	700 000*1 057 736		51%	
Canadá (2000)°°°	111032*		154750	39%
Polonia (2008)°°°°°	126 488***		128 235	1%
Brasil (2001)°°°°°	528 034**		1 104 000	109%
Suiza (2000)°°°°°°°	18 077*		20230	12%

Fuentes: Compilación propia basada en los correspondientes anuarios de los testigos de Jehová y las publicaciones oficiales de las respectivas autoridades censales.

Es sorprendente que en todos los ejemplos las cifras de las autoridades del censo asuman un mayor número de miembros. Las muestras adicionales suelen arrojar resultados similares. Las cifras mucho más altas de las autoridades del censo[86] tampoco se correlacionan con el número de participantes en las comidas de memoria. En el Canadá, por ejemplo, en el año 2000 se inscribieron 182.237 participantes en las comidas de memoria, en comparación con 111.000 miembros oficiales y 154.750 miembros del censo. Estas cifras dejan claro que, a pesar de que la comunidad de la Torre del Vigía tiene una membresía claramente definida, debe haber varios niveles de inclusión. Evidentemente, existe un área difusa de afiliación definida personalmente que difiere sustancialmente de los criterios de la Sociedad Watchtower. Esa desviación ya fue señalada por Stark e Iannaccone (1997) y utilizada como criterio para un alto nivel de inclusión.

86 Mesa de pruebas: *WTG/Selters (2001b), **WTG/Selters (2002), ***WTG/Selters (2009d). °Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) 2011, °°Censo de Población - Estadísticas de Canadá 2001; °°°° Anuario Estadístico de la República de Polonia 2008; °°°°Censo Demográfico 2000, °°°°°°Bovay y Broquet (2004).

los datos estadísticos publicados por la Sociedad Watchtower:

> Los Testigos afirmaron que el número medio de editores en el Canadá era de 100.991 en 1991. Por el contrario, el censo canadiense de 1991 encontró 168.375 Testigos autoidentificados. Lo que esto demuestra es que hay muchos canadienses que se declaran Testigos, pero que no se cuentan como editores. Por consiguiente, las estadísticas de afiliación basadas en el número medio de editores ofrecen una estimación muy conservadora. (Stark und Iannaccone 1997, S. 138)

La entrada en la comunidad religiosa se realiza con un bautismo público. Esto es precedido por varios meses, a veces varios años de "instrucción" en forma de "estudio de la Biblia". Durante este tiempo todas las "circunstancias que impiden el bautismo" deben ser eliminadas. De esta manera la comunidad religiosa quiere asegurarse desde el principio que no se traigan comportamientos y elementos desviados a la comunidad.

Aparte de ciertas normas de vestimenta, los Testigos de Jehová no llevan ningún signo visible de su pertenencia. Esto debe quedar claro principalmente a través de la predicación oficial e informal. Los nuevos miembros se anuncian generalmente a los familiares, compañeros de trabajo y conocidos a través de "testimonios informales". El círculo familiar inmediato es a menudo informado después de una conversión en una conferencia familiar. Dentro de la comunidad religiosa en Alemania, el obligatorio "Duzen" y la forma fraternal de dirigirse con "Hermana" y "hermano" marcan una similitud externa. Esta forma de dirección incluye a todos los predicadores activos. Los no miembros de mente abierta, como por ejemplo los cónyuges externos, también son llamados por sus nombres de pila cuando se han conocido por un período de tiempo más largo, pero no son marcados como "hermanos y hermanas".

La participación en el ministerio de la predicación activa y la participación constante en la congregación, especialmente en los estudios de la Torre del Vigía el domingo, son condiciones elementales para una estancia permanente en la comunidad religiosa. A diferencia de los miembros pasivos de las iglesias populares, que en algunos lugares sólo tienen un papel de audiencia, los costos de la membresía son significativamente más altos para los testigos de Jehová. Sin embargo, no hay diferencias significativas con respecto a los miembros activos de otros movimientos religiosos. La principal diferencia radica en la definición de la pertenencia propiamente dicha, ya que la pertenencia pasiva por definición no es posible. Desde esta lógica es lógico que la pertenencia a una asamblea local también sea obligatoria. Parece imposible ser un Testigo de Jehová sin ser parte de la estructura jerárquica de la Sociedad Watchtower. El compañero...

87 Por "testimonio informal" se entiende el "testimonio ocasional" fuera del ministerio de la predicación formal, en el que los temas bíblicos deben tratarse en un ambiente relajado de conversación en el trabajo, en la escuela o con los familiares.

Los miembros se describen a sí mismos como una "comunidad de predicadores" en la que no es posible una pertenencia pasiva o un "ejercicio de la fe limitado al espacio privado" (Schmidt 2003, pág. 45).

7. 2 Inclusión y grados de inclusión

7. 2. 1 Roles de la actuación y del público

Burzan y otros (2008, pág. 29 y sig.), retomando lo dicho por Stichweh (2005), desarrollaron varias relaciones de roles. Por encima de todo, la distinción entre un "papel de actuación" y un "papel de público", como en Luhmann (2006), es crucial. Como función complementaria del papel de espectador, Stichweh (1988) también elaboró el "papel secundario de actuación" como una alternativa activa a la condición de mero espectador.

Para los testigos de Jehová, la plena inclusión en la comunidad religiosa sólo es posible asumiendo un papel activo de actuación. De esta manera, los Testigos de Jehová activos asumen lo que Stichweh (2009) llama "parte de la carga estructural del sistema". El término alemán adicional "aktiver König-reichsverkündiger" para un miembro de la comunidad religiosa deja clara esta parte activa del papel de la actuación. A diferencia de otros sistemas sociales, los testigos de Jehová no pueden alcanzar la plena participación a través de un papel de audiencia. No obstante, la asunción de un papel público positivo permite incluso a los miembros de la familia que no están plenamente incluidos en el sistema. Esta participación puede ser mucho más que la mera asunción del papel de observador y es particularmente evidente en la promesa de salvación para los familiares no bautizados. Así se les da la oportunidad de participar en el proceso de salvación. Actúan en "papeles públicos parcialmente activos" o "papeles de logros secundarios" a favor de la comunidad religiosa. Estos afiliados no bautizados apoyan el sistema y aumentan su atractivo y credibilidad, ya que reconocen y apoyan sus normas como personas ajenas a él sin compulsión.

Stichweh (2009, pág. 32) admite que un sistema social sólo adquiere importancia social cuando los papeles del público también pueden desarrollarse. La diferenciación en las funciones de actuación y de público permite una participación de gran alcance en el subsistema respectivo. Otra indicación de la inclusión de los no miembros es la marca lingüística de la función de representación como "predicador activo" y la inclusión de los portadores de una función de audiencia como "participantes en la comida conmemorativa", por ejemplo en los anuarios de la comunidad religiosa. En el caso de los testigos de Jehová, la división en diferentes roles de inclusión sólo puede entenderse en unos pocos subsistemas. Esta división es aún más clara en el subsistema "trabajo y ocupación", ya que aquí los hombres tienen los papeles asignados por la comunidad religiosa.

El objetivo es cumplir con el papel de "sostén de la familia" que exige la economía. Por otra parte, el miembro debe tener como máximo un papel público en las representaciones de la empresa, en los cursos de perfeccionamiento y en las celebraciones y fiestas de la empresa. De lo contrario, el Testigo de Jehová activo sólo debe cumplir un papel de actuación en la comunidad religiosa y en la familia. El papel activo de actuación "en el mundo" es generalmente rechazado por la comunidad religiosa, ya que los miembros no deben tener ninguna participación en el "mundo" percibido como "pecaminoso". Así, se produce una clara asignación de funciones: se espera el cumplimiento de la función de logro en las áreas de la religión, la familia y - para los maridos - en el trabajo. Las funciones de logros secundarios sólo pueden ser cumplidas cuando hay una clara separación, como en los subsistemas "educación" o en la
"salud pública", parece prácticamente imposible. La Compañía Watchtower lo justifica así:

> No sólo la humanidad, de la que los discípulos de Jesús formaban parte, sino toda la sociedad humana organizada que existe fuera de la verdadera asamblea cristiana se entiende en tales textos. De lo contrario, los cristianos sólo podrían dejar de ser "parte del mundo" cuando murieran y dejaran de vivir en la carne (Juan 17:6; 15:19). Aunque es inevitable vivir en medio de esta sociedad de personas mundanas, que incluye fornicarios, idólatras, chantajistas y aquellos que hacen cosas similares, (1Cor 5:9-13) los cristianos deben mantenerse puros e inmaculados de la corrupción y las contaminaciones de este mundo y no deben entrar en relaciones amistosas con él, para no ser condenados con él. (WTG/Selters 1992b, p. 1304)

Aunque la comunidad religiosa ve la imposibilidad de una completa separación de lo pecaminoso de la esfera cristiana, espera de sus miembros que, sin embargo, se mantengan alejados de esta "parte del mundo". De este modo, el "mundo" se caracteriza de tal manera que consiste en "fornicarios, idólatras y chantajistas". No se producen direcciones positivas del "mundo". Especialmente para los maridos y padres como sostén de la familia, esta deseada separación del "mundo" puede llevar a un paseo por la cuerda floja, si tienen que tomar un papel activo en su trabajo, pero no se les permite tomar un papel activo "en el mundo". Para evitar este conflicto, a menudo se eligen profesiones sin responsabilidades extensas.[88] El retiro de las esposas en la esfera doméstica y religiosa parece, por lo tanto, menos conflictivo. A menudo, como en el caso de Andrea Landgraf o Karin Thurm, hay pocos lazos familiares y ningún vínculo extrafamiliar "con el mundo". Sin embargo, todos los Testigos de Jehová participan, al menos indirectamente, en los subsistemas de educación, medios de comunicación, consumo, salud y otros a través de papeles secundarios de actuación y audiencia. Además, hay subsistemas como el "militar" y el "político" en los que incluso el papel de la audiencia debe ser evitado activamente.

88 Véase también la sección "Orientación profesional" que comienza en la página 245.

7. 2. 2 Perfiles de inclusión e intensidad de inclusión de los Testigos de Jehová

En vista de la fuerte demarcación interna entre los Testigos de Jehová, se plantea la cuestión de la intensidad de la inclusión de los miembros y de cómo la intensidad de los contactos de los miembros en otros subsistemas sociales "del mundo" es percibida y posiblemente sancionada por la Sociedad Watchtower. Además, se examinará si hay indicios de la intensidad de la inclusión de familiares no bautizados.

Burzan y otros (2008) ven una variedad de inclusiones parciales en una sociedad moderna funcionalmente diferenciada. Esto significa que aunque una persona tiene posibilidades de integrarse en una variedad de subsistemas sociales, no es capaz de
"ya no se aborda como una persona completa en ningún subsistema". Con este fin, los autores utilizan el concepto rector teórico del "perfil de inclusión", que abarca la totalidad de las relaciones de inclusión en las que participa la persona respectiva. Así pues, el perfil de inclusión de una persona se compone de la totalidad de las relaciones de inclusión en los subsistemas. En contraste con esto está la relación de inclusión, que se refiere al "tipo e intensidad de la integración en forma de rollo en un solo subsistema" (Burzan et al. 2008, pág. 29).

Por lo tanto, la mayoría de los individuos pueden participar en diferentes subsistemas. [89] También es posible incluir en subsistemas previamente inaccesibles mediante funciones de actuación. Así pues, los estudiantes con antecedentes de migración pueden estudiar profesiones antes exclusivas como la medicina o el derecho, la vela y el golf también están abiertos a la clase media y las élites políticas se han abierto más a los avances. En contraste con esta tendencia, los testigos de Jehová restringen la inclusión en muchos subsistemas de acuerdo con las normas religiosas. La participación no deseada en muchos subsistemas diferentes se contrasta con un papel religioso central. Se comunica una autoexclusión motivada por la religión, que funciona como un ideal pero que es prácticamente imposible de implementar. Para muchos subsistemas sociales la literatura de la Watchtower advierte especialmente sobre los factores excluyentes, pero no menciona la inclusión de los miembros en estos sistemas funcionales.

89 En Alemania, después de Dahrendorf (1965, pág. 74f), la "Hija de los Trabajadores Católicos del Campo" se utilizó para un grupo de personas que habían sido suprimidas varias veces y excluidas de muchas zonas. En el curso de los años ochenta fue sustituido por el término "personas con antecedentes de migración".

Tab. 12 Inclusión y exclusión en subsistemas seleccionados de los testigos de Jehová

Subsistema	*Inclusión*	*Exclusión de la*
atención médica	Las compañías de seguros de salud	Rechazo de la
sangre		
Educación	Cumplimiento del deber de asistir a la escuela	Rechazo de la educación superior
Familia, relaciones íntimas	casa religiosamente dividida, familia externa	Retirada de la comunida

Fuente: Compilación propia a partir del material de entrevista evaluado.

Para otros subsistemas, la Sociedad Watchtower propaga una clara separación interna y pública. En el sistema funcional de la política, los testigos de Jehová no aparecen ni en funciones de representación ni en funciones de audiencia porque sus miembros se niegan a participar en las elecciones políticas y rechazan la pertenencia a organizaciones políticas. Por otra parte, la batalla legal de la comunidad religiosa para ser admitida como KdöR puede ser considerada como un trabajo político altamente profesional. Sin embargo, se trata de un caso extremadamente excepcional que sólo afecta a una minoría seleccionada. La mayoría de los Testigos de Jehová activos no participan en absoluto en el sistema de funciones políticas.

Hipotéticamente, se puede suponer que la intensidad de la inclusión es igualmente fuerte entre los miembros de los testigos de Jehová en las esferas de la religión y la familia y igualmente débil en las esferas del ejército y la política. Hay algunas desviaciones de esta regla, pero éstas indican que son excepciones. Un ejemplo debería ilustrar esto: Los testigos de Jehová aconsejan a los predicadores activos que no participen en el subsistema de la política porque implica demasiada proximidad al "sistema de cosas". Ninguno de los entrevistados mencionó un papel activo o parcialmente activo en este subsistema. Por otra parte, hay miembros altamente especializados que desempeñan una gran parte de su función profesional en este subsistema, por ejemplo, como abogados que organizan el reconocimiento de los testigos de Jehová como corporación pública. Si bien no hay diferencias significativas en el nivel de inclusión de los miembros en el subsector religioso o familiar, sí hay diferencias extremas en la intensidad de la inclusión en los subsectores político y jurídico. Aunque las mismas reglas y normas del grupo deben aplicarse a ambas formas tipológicas de pertenencia, la intensidad de la inclusión en el subsistema de políticas es muy importante para el abogado de los Testigos de Jehová

una completamente diferente que para el predicador activo sin ninguna otra función. Se puede suponer que este predicador activo es un tipo de miembro ideal, como lo propaga la Sociedad Watchtower y como los miembros se presentaron exclusivamente en las entrevistas. Todas las desviaciones de este ideal, como dijeron los abogados, tendrían por lo tanto una gran necesidad de demanda y explicación.

7. 2. 3 Hiperinclusión

Si se produce una intensificación unilateral de las actividades en un solo subsistema o en muy pocos subsistemas, se habla de hiperinclusión (véase, entre otros, Göbel y Schmidt 1998, pág. 111f). Esto significa que una persona sólo invierte una cantidad extrema de tiempo en un subsistema, la inclusión allí es duradera, mientras que otros subsistemas son sistemáticamente descuidados. Un rasgo notable de los testigos de Jehová es esta fuerte implicación en los subsistemas de la religión y la familia, de modo que en la mayoría de los casos la hiperinclusión puede asumirse con reservas. La corta biografía de la familia Heiden (ver página 153) deja clara esta hiperinclusión. Durante sus catorce años de pertenencia, Kerstin y Bernd Heiden sólo invirtieron en la comunidad religiosa y en la familia más cercana, a pesar de las ofertas alternas de las familias de origen. Pero a pesar de esta hiperinclusión en la comunidad religiosa, no había comunión social con la asamblea local, mientras que los contactos sociales con las familias de origen se rompieron casi por completo. La pareja cumplió según sus posibilidades todos los requisitos dentro de su función de actuación, lo que debería haber llevado a una inclusión completa, pero sin embargo ambos no se sintieron plenamente integrados. Las descripciones e informes sobre los requisitos de las obligaciones religiosas y su meticuloso cumplimiento ocupan gran parte de la entrevista. A pesar de las altas inversiones de tiempo y el compromiso personal con la comunidad religiosa, el deseo de una comunión social con la comunidad religiosa no se cumple. Bernd Heiden describe su decepción de esta manera:

> Uno entra allí con los testigos. Hay toda la paz y la alegría pastel de huevo. Uno es abrazado por todos. ¿Qué sé yo? Y cuando el estudio de la Biblia termina. Uno deja que estas personas caigan de nuevo. Allí estamos solos otra vez. (Bernd Heiden)

Aunque en el curso del informe se informa de algunas acciones conjuntas con personas conocidas de la comunidad religiosa, posteriormente se percibieron como insatisfactorias porque no se establecieron a largo plazo. La colección se hizo evidente como un sistema cerrado - Bernd habla de *camarillas-*

economía - percibida y presentada. No se le ha dado acceso a uno si no ha pertenecido a los *círculos antiguos*. Tampoco el casamiento de la hija en una de las familias *antiguas* llevó a que los padres fueran incluidos permanentemente en la comunidad religiosa. Como la inclusión en este caso no procedió de manera satisfactoria, la pareja se fue dando cuenta cada vez más de la pérdida de sus relaciones sociales anteriores. Sin embargo, el hecho de que ya no existieran no se justificaba por restricciones de contacto por motivos religiosos, sino que se atribuía a las cargas diarias de un empleo remunerado y a las múltiples obligaciones religiosas.

Si una hiperinclusión temporal, como en el caso de los gentiles, forma parte del caso normal de los testigos de Jehová o es un caso excepcional, se examinará en lo siguiente. También se investigará si los perfiles de inclusión de los matrimonios endogámicos difieren de los de la casa dividida religiosamente y, en caso afirmativo, cómo se diferencian los perfiles de inclusión de los matrimonios endogámicos de los de la casa dividida religiosamente. Supongo que, a diferencia de los matrimonios endogámicos, es más probable que surjan alternativas a la hiperinclusión debido a las conexiones alternativas potencialmente existentes con otros subsistemas por parte del cónyuge no incluido en la casa religiosamente dividida.

Como se ha demostrado, los Testigos de Jehová no sienten que pertenecen al "mundo pecaminoso". La comunidad religiosa no desea tener un terreno común con otros subsistemas y rechaza los papeles de actuación en muchos subsistemas funcionales de la modernidad. Los elementos de separación se presentan claramente en la literatura de la Torre del Vigía, pero las intersecciones obvias son ignoradas. En la casa dividida religiosamente tal intersección es obvia, y también es obvio que la comunidad religiosa debe hacer esfuerzos para incluir al socio externo. Esto puede estar relacionado con una estabilización mutua, de modo que se pueda evitar una desestabilización de la relación de los cónyuges entre sí, pero también la desestabilización de la relación con la sociedad Watchtower. En el curso ulterior del proyecto se investigará cómo se puede incluir a los forasteros en la comunidad religiosa de los testigos de Jehová y qué ofertas de comunicación existen.

7.3 3 Inclusión de personas ajenas

7. 3. 1 Fronteras frágiles

En el capítulo 4 se demostró, sobre la base de la demarcación institucional, interpersonal y personal, que una aguda demarcación de la vida en la "verdad cristiana" de la del "mundo pecaminoso" es muy deseada por la sociedad de la Torre del Vigía, pero no universalmente aceptada por los predicadores activos

debe ser observado. Cuando estas fronteras se vuelven quebradizas, los miembros pueden violarlas "hacia el mundo". El cruce de ciertas fronteras conduce a sanciones graduales por parte de la comunidad religiosa. Estas sanciones comienzan con la retirada de "privilegios" en la asamblea, como hacer discursos, proporcionar servicio de micrófono o aparecer en congresos, y pueden llegar hasta la retirada de la comunidad. Los contactos sexuales ilegales, el consumo de sangre, el uso indebido de drogas o la integración voluntaria en el sistema político son algunos de los motivos de exclusión. Un "comité legal" puede recibir reprimendas en caso de que se fume repetidamente, de que se realicen actividades de ocio no deseadas y de que se tenga contacto con personas excluidas. Por otra parte, la "decisión de conciencia" del miembro está sujeta a las actividades de las asociaciones no políticas, como el cuerpo de bomberos voluntarios, y en circunstancias justificadas incluso a una reducción de la actividad de servicio de la predicación.

En ningún otro lugar las fronteras artificiales entre el mundo interior de los Testigos de Jehová y el mundo exterior aparecen tan frágiles como en las familias, que no viven como una pareja casada en una casa religiosamente dividida ni como una familia bajo las condiciones del "yugo desigual". Si bien muchos otros subsistemas ofrecen a los creyentes la posibilidad de mantener los límites trazados artificialmente o de tomar decisiones de situación (véase también Holden 2002, pág. 108 y sig.), cabe suponer que dentro de un matrimonio o una familia de ese tipo, los límites se cruzarán con mayor frecuencia y de manera más sistemática.

Una forma de minimizar estos cruces de frontera y su naturaleza conflictiva dentro de una familia religiosamente dividida es incluir a los nominalmente excluidos. Para poder clasificar mejor estos mecanismos específicos de inclusión en una casa dividida religiosamente, la perspectiva se ampliará en primer lugar a otros dos campos de contacto "con el mundo". Por un lado, los testigos de Jehová difícilmente pueden evitar los contactos colegiales o semi-privados con sus colegas de trabajo. Sólo asumiendo el papel de ama de casa y madre pueden las mujeres reducir al mínimo el contacto no deseado con extraños. El marido como proveedor y cabeza de familia no tiene esta opción para reducir los contactos con el exterior. Por otro lado, en la mayoría de las familias todavía hay contactos con parientes externos. Sólo en excepciones extremas (por ejemplo, Andrea Landgraf y en parte la familia Heiden) se incluye a toda la familia o se interrumpen completamente los contactos con los no miembros de la familia.

Un caso especial son los niños no bautizados, que no son miembros nominales hasta un bautismo autodeterminado. Los hijos no bautizados de los Testigos de Jehová activos, incluso en una casa religiosamente dividida, son motivados y abordados una y otra vez. Se les alienta a participar en eventos religiosos y en la predicación de

y, por lo tanto, se incluyen sistemáticamente. Las posibles desviaciones son raras aquí y se mencionan como tales en las entrevistas. En general, los padres, suegros, hermanos y parientes de segundo grado pueden ser considerados como "forasteros" en el sentido de la comunidad religiosa. En el caso de los miembros principalmente socializados, se hace evidente que el contacto con los posibles miembros externos de la familia suele presentarse como restringido, pero no se produce una ruptura completa del contacto. Si, como en el caso de Rosi Hilmer, hubo una completa pérdida de contacto dentro de la familia, esto suele ser sólo temporal.

7.3.2 2 Mecanismos de inclusión en el entorno social

El autor tuvo la oportunidad de asistir a una boda de los Testigos de Jehová y así conoció la cultura festiva de la comunidad religiosa. Aparte del autor y su familia, sólo el hermano y los padres del novio no eran miembros de los Testigos de Jehová. No había otros amigos, parientes, conocidos, colegas de trabajo o vecinos de los novios entre los aproximadamente ochenta invitados. [90]

De las celebraciones socialmente relevantes, la ceremonia de boda es una de las pocas interfaces en las que pueden tener lugar contactos informales con el entorno social más amplio de los testigos activos. Por lo tanto, la Sociedad Watchtower también aconseja no excederse en las celebraciones de la boda:

> Algunos cristianos prefieren no tener una gran celebración de la boda, lo que requeriría mucha planificación y se asociaría con altos costos, y optan en cambio por tener una comida en el círculo más cercano de familiares y amigos. (WTG/Selters 2006a, p. 19, Watchtower: "Hacer un matrimonio honorable ante Dios y el hombre")

La Sociedad Atalaya se refiere un párrafo más adelante al hecho de que por *círculo de amigos* se entiende "amigos cristianos", es decir, predicadores activos. A menudo en las entrevistas se hace referencia a esta restricción del círculo de amigos. Los miembros activos enfatizan la calidad especial de este círculo cerrado de amigos, pero también refleja la hiperinclusión en la que se encuentran. Por el contrario, los miembros que han dejado el círculo de la amistad se centran más tarde en la pérdida o la falta de amistades "en el mundo".

Una excepción es la pareja Fichte, que informan sobre sus deportes de tiempo libre juntos en una larga historia episódica. Saludablemente indicado...

90 Informalmente, me informaron que los invitados externos a la boda serían una excepción absoluta en un matrimonio endogámico entre Testigos de Jehová. Esta declaración se puso en perspectiva, sin embargo, porque varias fuentes me dijeron que hasta dos invitados externos no serían una excepción. En general, sin embargo, esta es una fuerte limitación y refleja el marcado carácter de los huéspedes externos.

el abeto pasa varias horas una vez a la semana en un grupo deportivo de ocio. La historia se inició con el comentario de Monika Fichte de que *nunca empezaría a hablar de su religión de inmediato*. Por ejemplo, dijo que sólo informaban al grupo deportivo sobre su pertenencia a los Testigos de Jehová cuando planeaban fiestas de cumpleaños conjuntas. Se describió a sí misma, inusualmente, como "Jehová cristiano". Basándose en la cronología de la historia, es probable que los Fichtees tuvieran contacto con "gente del mundo" de esta manera durante varios años sin haber dado un "testimonio informal" sobre su pertenencia a los Testigos de Jehová. Sólo cuando Manfred Fichte fue bautizado en la casa compartida después de 40 años de matrimonio se aprovechó la siguiente oportunidad para "dar testimonio". En la fase inicial, sin embargo, se evitó el término "testigos de Jehová" y se utilizó el término idiosincrásico "testigos de Jehová cristianos".

Aparte de este caso individual, por otra parte, uno tiene la impresión de que los predicadores activos apenas o ya no mantienen contactos fuera de la comunidad religiosa. Algunos de los antiguos miembros informan de que, según el consejo de la Sociedad Watchtower, han restringido o detenido cualquier "contacto innecesario" con personas que no son miembros durante su tiempo activo.

Breve biografía de Monika y Manfred Fichte

La entrevista tuvo lugar en 2010 como una entrevista de pareja en la casa unifamiliar de la familia Fichte. Al principio del contacto en 2008, la pareja seguía en la casa dividida religiosamente hasta que Manfred Fichte fue bautizado a finales de 2008.

Manfred Fichte nació en 1938 como hijo único en una gran ciudad. Asistió a la escuela primaria hasta 1952 y a la secundaria hasta 1954. Después estudió ingeniería civil en una escuela técnica y conoció a su futura esposa Monika en 1957. La pareja se casó en 1963 y se mudó a la planta baja de la casa de los padres de Manfred.

Monika también nació en 1938 en un pequeño pueblo y creció en una familia de Testigos de Jehová activos. Su madre se retiró de la comunidad religiosa en 1950 después de la prohibición de los Testigos de Jehová en la RDA debido a las masivas experiencias de miedo durante el período nazi (quedó embarazada, condujo un carro por la ciudad y fue humillada). Monika terminó la escuela primaria en 1952 y en 1954, junto con su hermana, completó un aprendizaje como vendedora. Poco después de casarse con Manfred, su hija nació en 1964, y Monika siguió siendo ama de casa. Manfred trabajó continuamente en la planificación del tráfico hasta su jubilación. Jugó fútbol activo, entrenó en atletismo y fue un árbitro activo hasta el año 2000.

pero Monika fue bautizada en 1983. Poco después su hija fue bautizada en 1984 y su hijo en 1990. Después de su retiro en el año 2000, el interés de Manfred por los testigos de Jehová aumentó de nuevo. De 2006 a 2008 completó un estudio de la Biblia y se bautizó.

Aparte de la pareja Fichte, ningún otro entrevistado informó de actividades de ocio conjuntas con colegas o "gente del mundo". La ex-testigo de Jehová Sabine Kühlow (ver página 196) informa de contactos con vecinos, pero no los cuantifica ni los califica. Cuando Sören Wiechert habla de una salida de la empresa en una secuencia, sólo se trata episódicamente de una larga discusión filosófica con un colega que también era un compañero creyente. Y aunque muchos estudios bíblicos se inician a través del contacto en el lugar de trabajo, las actividades de ocio conjuntas con los colegas son la excepción. Ningún entrevistado dijo que esas actividades se utilizaron para tratar de entrar en contacto personal. Todos los intentos de iniciar una misión a través de la llamada Los "testimonios ocasionales" con colegas de trabajo comenzaron durante las horas de trabajo y sólo se trasladaron al área de ocio cuando la persona a la que se dirigían tenía un interés religioso. Independientemente de que Sören Wiechert, en sus veinte años de miembro activo, no haya dado ni una sola vez "testimonio informal" a sus colegas, se refiere al significado especial de la misión en el lugar de trabajo:

> esto también es una parte importante del servicio. que //Sí, los colegas. Así que así como así. Se llamó una oportunidad para testificar, y especialmente entre los colegas, es una muy buena posibilidad, porque muchos vienen a presenciar a los testigos de Jehová. (Sören Wiechert)

Aunque este enfoque positivo a través del lugar de trabajo se menciona en muchas entrevistas y también está respaldado por encuestas estadísticas, ningún entrevistado tiene ningún contacto extraprofesional con sus colegas. Sólo cuando un colega muestra interés, el contacto formal-profesional suele cambiar muy rápidamente al privado-religioso:

> Compré una biblia aquí [...] leí la revelación, por supuesto no entendí nada y le pregunté de nuevo.
> d. Entonces le pregunté al otro que era testigo de Jehová // sí// y me dijo que sabía algo. Vendré con mi esposa alguna noche cuando su esposo esté allí y entonces podrá discutirlo en paz y tranquilidad y lo hizo.

y dijo que si estás realmente interesado podemos venir todas las semanas //hm// y luego podemos discutirlo. (Petra Beyer)

Sólo sobre la base de preguntas existenciales o de un interés bíblico general los Testigos de Jehová activos buscarán contactos más intensos con sus colegas. Puntos clave similares se encuentran en casi todos los conversos.[91]

Cuando se habla de amistades en una casa dividida religiosamente, la mayoría de los entrevistados se refieren a las relaciones dentro de la comunidad religiosa. Sólo en la entrevista con Rosi Hilmer se hace referencia explícita a las relaciones sociales amistosas fuera de la comunidad religiosa. Sin el correspondiente impulso de hacer preguntas, ella toma el tema por su propia cuenta:

(f) hmh . tenemos amigos en común . así que sus amigos de la escuela (1) una vez al año nos encontramos y por supuesto
(m) y cuarenta años de graduación de la escuela secundaria fue ahora
(f) No agito a nadie, no lo hago porque sé que él no quiere eso y ellos no lo saben en absoluto. Pero no tienen por qué saberlo (Rosi y Walter Hilmer).

Los amigos comunes en este caso son los amigos de la escuela del marido externo. El encuentro con ellos tiene lugar de manera formalizada en el contexto de las reuniones de clase. Para no poner a Walter en conflicto, Rosi se abstiene de *agitar*, por un lado, y por otro lado los amigos de la escuela ni siquiera saben que Rosi es un Testigo de Jehová activo. En este contexto, Rosi también utiliza la expresión *agitar, que* no es habitual en los testigos de Jehová, en lugar de "atestiguar" o "predicar".[92] Ella deja el círculo de conocidos de su marido sin tocar en un sentido religioso, y no menciona a sus propios amigos y conocidos fuera de la comunidad religiosa, como lo hace con todos los demás miembros activos. Al igual que otras parejas en la división religiosa

88 En la encuesta estadística de 2001 realizada en el estado de Sajonia, los contactos indicaron los siguientes contactos iniciales: 34% mediante información dentro de la familia, 32% mediante una misión de puerta a puerta y 22% mediante el contacto con los compañeros de trabajo. Beckford (1975,
p. 160) da una distribución diferente para el primer contacto decisivo. Aquí, el 46 por ciento del primer contacto fue hecho por la misión de la puerta, el 44 por ciento por miembros de la familia y sólo el 7 por ciento por colegas de trabajo o amigos.

89 Por lo general, el término "agitador" se utiliza de manera peyorativa y en ningún otro caso los testigos de Jehová activos lo asocian con el testimonio formal o informal. Aquí Rosi Hilmer utiliza el término "agitar" en un contacto más estrecho con los no miembros, como en el caso de Fichtes. "Testigos de Jehová cristianos", una designación atípica para los Testigos de Jehová.

casa, el círculo común de conocidos o el área independiente del cónyuge externo parece ser respetado.

7.3.2 3 Inclusión y exclusión de la familia de origen

Otra secuencia de entrevistas de los Hilmers nos lleva a la segunda área de inclusión: la familia de origen. De la multitud de escenas conflictivas entre los testigos de Jehová y los miembros de su familia que "no están en la verdad", comienzo con una situación de conflicto inusual por varias razones. Rosi, que había dejado la familia en ese momento, y su marido protestante Walter viajaron por primera vez a un primo de Walter, que era considerado un *católico estricto,* y su esposa en 1990 a Hannover, donde estalló una disputa:

(f) así que odia a los testigos de Jehová... y esa fue una conversación tan fea... y en ese entonces estábamos en el tren en Hanover y allí yo y yo no deberíamos justificarnos. Me sentí así. Me sentí así. Los tres estaban en mi contra... (1) y tú me hiciste reír inseguro...
<no ayudó>> sí estás acostumbrado a eso . y entonces pensé (1) He visto entonces si AHORA NO te detienes . que también puedo decir algo . Me levanto ahora y voy a la estación y conduzco a dresde y desde entonces es el descanso //hmh// desde entonces es realmente el descanso (1) sí:: (1)
(i) ahora que has dicho eso. uno está acostumbrado a eso. ahora en la situación con el primo o
(f) no. en general . que, uh . que lo anterior también por:::¬ así que los testigos de jehovah no son populares . sí, no . (Rosi Hilmer).

Aunque Rosi no era una Testigo de Jehová activa en el momento de la visita, creía que el odio general hacia la comunidad religiosa también se sentía en la familia de Walter. Incluso Walter no podía o no quería ayudarla en esta situación. Sólo bajo la amenaza de un escándalo social, una ruptura en la comunicación, logró aclarar la situación. Ninguna otra secuencia sobre el matrimonio de Rosis y Walter tiene un carácter tan claro de conflicto. Rosi y Walter pudieron sobrevivir juntos a los conflictos con las hijas de Rosis y dominar el cáncer de Rosis con el conflictivo asunto de la sangre. Rosi también mantiene su membresía en secreto de los amigos de la escuela de Walter para no avergonzarlo. El hecho de que Walter no quisiera ayudarla en esta situación familiar obviamente sigue doliendo. El general se...

La exclusión social de los Testigos de Jehová se le hace evidente a Rosi aquí en su propia familia. El panfleto de la Sociedad Watchtower, "¿Qué espera Dios de nosotros?" advierte contra este "antagonismo" y sus consecuencias dentro de la familia. «. Bajo el título "¿Quiénes el diablo?"...declara que la oposición a la ...que los "queridos" podrían venir de Satanás.

> Satanás también puede hacer que dejemos a Jehová a través de la persecución o la oposición [en cursiva original, RZ]. Algunos de nuestros seres queridos pueden estar muy enojados por nuestro estudio de la Biblia. Otros pueden burlarse de ello. Pero, ¿a quién debemos nuestras vidas? Satanás quiere asustarnos para que dejemos de aprender sobre Jehová. ¡No debemos dejar que Satanás se imponga! (WTG/Selters 1996b, p. 9, folleto "¿Quéespera Dios de nosotros?" Lección 4, "¿Quiénes el Diablo?«)

Se deja claro que el círculo familiar suele reaccionar con un fuerte rechazo al interés por una religión y especialmente por los testigos de Jehová. La persona interesada en el bautismo no debe ser influenciada por este rechazo dentro de su propia familia. En muchas entrevistas la primera reacción de los padres, cónyuges o hermanos ante el interés por el bautismo es similar a la de Petra Beyer:

> De todos modos, dije que sería un testigo de Jehová. . mi madre <cita emocionada <sí, todo en el mundo pero sin investigador de la biblia>> y mi padre no podía entenderlo en absoluto (Petra Beyer)

El rechazo total de los padres queda claro por el hecho de que la madre puede aceptarlo *todo* en lugar de los Testigos de Jehová y el padre *no puede* entender a su hija *en absoluto*. Como Petra ya era mayor de edad en ese momento, sus padres no tenían forma de influir en su decisión. En muchos casos, ese conflicto da lugar a una interrupción temporal de la comunicación o a una grave restricción de los contactos entre los miembros de la familia religiosos y no religiosos.

También por parte de los conversos puede llegar a la ruptura de contacto con la familia de origen. Así, Kerstin y Bernd rompieron sucesivamente todo contacto durante su pertenencia a los Testigos de Jehová. Aunque Kerstin dice que su familia de origen era *buena* y no podía entender que los mandamientos de la Sociedad Watchtower ahora requieren que sea *mala*, ella cuestiona su comportamiento sólo después de la muerte de su madre, no durante su membresía activa. Para no volver a entrar en una situación de conflicto entre la comunidad religiosa y la familia, intensificó después el contacto con su padre enfermo. Sus hermanos y hermanas la apoyaron en sus nuevos lazos familiares, porque el contacto con Kerstin y Bernd fue roto por las familias de origen debido a varios

las ofertas de comunicación nunca son completas. Así que ambos fueron capaces de retomar después de la ruptura con la comunidad religiosa. La inclusión de la familia continuó de este lado a pesar de la ruptura de la comunicación de Kerstin y Bernd. Kerstin describe que, gracias a su simpatía por el dolor del padre, fue reintegrada a la familia después de la muerte de la madre. Para Bernd, el momento desencadenante fue una celebración familiar con su hermana y la posterior celebración de Navidad que celebraron juntos. Esto aparece aquí como un importante marcador en la negociación de la inclusión y la exclusión dentro de las familias. En la mayoría de las familias con una admisión solitaria o conjunta, la primera vez que no se celebra la Navidad es el tema central de la entrevista. [93] Aunque los paganos describieron la no celebración de la Navidad después de unirse a la familia en 1990 como sin problemas también para los niños, Bernd y Kerstin encontraron cada vez más difícil en los últimos años de su pertenencia a los Testigos de Jehová renunciar a las tradiciones unificadoras de las celebraciones familiares. Por consiguiente, ambos vieron las celebraciones juntos como un camino *de regreso* a sus familias. Sin embargo, en la primera Navidad después de irse, los niños comenzaron a negociar entre ellos. Esta celebración de la noche de Navidad muestra la demarcación de la permanencia de los niños en la comunidad religiosa. Mediante la realización de las negociaciones sobre las tradiciones festivas se hace visible si una entrada o salida solitaria de un cónyuge tuvo lugar sin o con conflicto. Ninguno de los entrevistados se abstuvo de dar un relato episódico de estas negociaciones en el seno de la familia.

7.3.3 4 Inclusión en una casa dividida religiosamente

Según la literatura de la Torre del Vigía, la casa dividida religiosamente se divide en dos fenómenos diferentes. Por un lado, se nombran las familias en las que uno de los cónyuges aún no está interesado en una "vida en la verdad" y, por otro lado, se mencionan las familias en las que el "cristiano" tiene un "oponente" como pareja. En el escenario actual sólo se produjeron parejas sin este "oponente", aunque he tratado intensamente de encontrar un estudio de caso con una pareja llamada "oponente". En algunas entrevistas, partes de esta realidad social pueden extrapolarse a partir de narraciones internas sobre asociaciones fallidas con "oponentes" (por ejemplo, Wolfgang Mehlberg y Rosi Hilmer) y de entrevistas con personas que abandonaron la sociedad y se convirtieron en "oponentes" (Andrea Landgraf y Sabine Kühlow).

90 Otra observación es la contradictoria descripción del fracaso de la celebración de la Nochebuena en las entrevistas de Alemania Oriental. Por un lado, hay parejas en las que el cónyuge externo también expresa su satisfacción por no tener que celebrar más la Navidad. Por otro lado, hay ejemplos como el de la pareja de paganos que, incluso sin compromiso religioso previo, presentan la renuncia a la Navidad como una pérdida masiva.

Un matrimonio con un "oponente" de la comunidad religiosa es un gran desafío y contiene un alto potencial de conflicto. Sin embargo, esta constelación matrimonial también es considerada casi indisoluble por los testigos de Jehová, aunque también aquí debe tenerse en cuenta el modelo de roles de género, que puede ser especialmente conflictivo, ya que incluso un marido "adversario" debe ser considerado como "cabeza de familia". Esto se agrava por el hecho de que la Sociedad Watchtower considera que el matrimonio es
clasifica a los "enemigos" bajo "influencias satánicas":

> Susan, que está casada con alguien de otra fe, confiesa: "Al principio pensé en una separación, pero ya se ha acabado. Me di cuenta de que estaba siendo usado por Satanás para presionarme." (WTG/Selters 1995a, p. 27, Watchtower: "Godly obedience in a religiously divided family")

La (posiblemente ficticia) Susan en esta secuencia se ve a sí misma después de una conversión solitaria en una casa religiosamente dividida con la dicotomía entre el deber de una esposa de "obediencia piadosa" a su marido y su
"Adversario". La única explicación que se ofrece para esto es que el marido es abusado por "Satanás" para su propio juicio. Ella pasa esta prueba y no se divorcia ni deja la comunidad religiosa. Desde el punto de vista de los Testigos de Jehová, el socio religioso no tiene otro margen de maniobra en esta situación.

Para el no creyente o el otro socio creyente, por otra parte, hay una serie de opciones activas para la acción. Por ejemplo, la pareja puede disolver el matrimonio o la sociedad (como hizo Andrea Landgraf), dejar que la pareja solicite el divorcio mediante el desvío de la infidelidad (Rosi Hilmer, Sören Wiechert y Wolfgang Mehlberg fueron los primeros en casarse) o cambiar positivamente su actitud hacia la afiliación religiosa de la pareja (bautismo de Manfred Fichte). No se pudo demostrar que el matrimonio siguiera existiendo a pesar del "antagonismo" permanente, por lo que en las conversaciones informales se mencionaron esos matrimonios como "casos trágicos". Tampoco se pudo probar si es posible una aceptación en gran medida pasiva durante un período de tiempo más largo, ya que en los casos examinados la contradicción intrafamiliar se disolvió en una u otra dirección. Incluso el marido aparentemente pasivo de Petra Beyer apoya en última instancia a su esposa religiosa. Si uno se enfrenta inesperadamente a la conversión de su pareja, muchos de los afectados se sentirán inicialmente igual que el marido de Petra Beyer:

> Sí, dijo bien... excitante... Te conocí allí, eras ateo y todo encajaba tan bien, y ahora de repente te escapas y haces algo completamente diferente... que tiene una gran influencia en nuestra vida... [...] Me dejó hacerlo entonces. Estaba...

tolerante. Puede que haya observado este o:ch supongo que donde va así. (Petra Beyer)

Al principio, el marido enfrentado a la conversión vio un claro cambio en la calidad del matrimonio y se refirió a la situación anterior en la que *todo había* sido *tan bueno* para él o para ambos. Así que el marido de Petra Beyer parecía estar abrumado por su religiosidad al principio, pero después de unos años pudo dejar su posición de espera y apoyar activamente a Petra. Por ejemplo, la familia combina regularmente sus vacaciones anuales con visitas conjuntas a congresos.

En cambio, apenas hay margen de acción para las esposas incluidas con un "oponente" como marido. Para ellos, la "obediencia agradable a Dios" apóstrofeada en el artículo de la Watchtower permanece. Pero incluso para los maridos incluidos, las posibilidades de acción parecen limitadas. Aunque la comunidad religiosa los califique de "cabeza de familia", no pueden ejercer esta función sin la correspondiente atribución de un papel positivo y la cooperación de la esposa sin conflictos.

Si el cónyuge externo no es un "oponente" de los Testigos de Jehová, se dirigirá especialmente a él o ella por la congregación y, si es posible, se integrará socialmente sucesivamente. Manfred Fichte, por ejemplo, después del bautismo de su hijo adulto Roland, estaba preocupado de que su *inteligente* hijo pudiera involucrarse *con la religión*:

el extraterrestre en nuestra familia //hm// que era yo . el hijo y la hija y mi esposa de todos modos
. tengo que ser amable con la gente allí = tienes que discriminar . esa fue la razón de la mezcla de personas para tratar con ella más de cerca //hm// sí (2) roland ya era ä un factor decisivo con (1) un factor de motivación (1) un indicador ((risas)) (Manfred Fichte)

Dentro de su familia, Manfred se veía a sí mismo como un *extraterrestre*, sus hijos Roland y Susanne y su esposa Monika pertenecían juntos a la comunidad religiosa. Su entorno social también cambió a favor de los Testigos de Jehová después de que se retirara y renunciara a sus puestos de honor en el club deportivo. Los cónyuges que no son "opositores" o que incluso apoyan a su cónyuge en su religiosidad se integran en la red social de los Testigos de Jehová: se les saluda calurosamente, se les invita a salir y se les ofrece ayuda concreta cuando la necesitan. Esto asegura que el hogar dividido religiosamente no sea una carga para el socio religioso y evita conflictos de lealtad. Dado que no es posible una exclusión completa, se procura lograr una inclusión parcial.

7. 4 Autoexclusión y violaciones de la frontera

Los testigos de Jehová eluden el "postulado moderno" (Stichweh 2009, pág. 35) de una inclusión plena socialmente deseable. Si bien gran parte de los estudios sobre la inclusión y la exclusión tratan de las tendencias excluyentes debido a una asimetría de poder entre los excluidos y los excluidos, los testigos de Jehová se enfrentan principalmente al problema de la autoexclusión. Un ejemplo particularmente claro de esto es la familia Heiden. A pesar del aislamiento percibido incluso antes de unirse a la ciudad obrera de Alemania Oriental de Eisenhüttenstadt, hubo una concentración casi completa en el núcleo familiar durante la pertenencia.

Dado que los testigos de Jehová no son fácilmente reconocibles en la vida cotidiana como miembros de la comunidad religiosa, la demarcación de los límites, para que sean eficaces socialmente y en la sociedad, se realiza en primer lugar en el plano lingüístico. Sobre la base de esta autoexclusión comunicada, los miembros tienen que equilibrar en el contexto de las llamadas "decisiones de conciencia" en qué subsistemas sociales permiten las violaciones de las fronteras y con qué subsistemas rompen completamente el contacto. En la casa dividida religiosamente ya existe una fuerte y viva conexión "con el mundo" con el contacto con los hijos y el cónyuge dentro de las relaciones íntimas. En esta sección se examinará si este contacto diario "con el mundo" tiene efectos sobre los mecanismos de autoexclusión. Se pueden concebir dos posibilidades: El contacto intensivo con los no miembros podría multiplicar los contactos sociales y contrarrestar la autoexclusión o la hiperinclusión. Pero también es posible que el miembro tenga que demostrar un mayor *rigor* en todas las demás áreas debido a sus contactos en un subsistema indeseable y por lo tanto a los "world people". Esto podría tener como consecuencia que a largo plazo se restrinjan también los contactos sociales del socio externo o que se pongan de manifiesto tendencias conspicuas de demarcación de otros subsistemas (salud, educación y ocio). En la siguiente sección examinaremos las diferencias entre la exclusión y la autoexclusión entre los testigos de Jehová y, sobre todo, las posibles violaciones de los límites dentro de la autoexclusión.

Biografía corta Andrea Landgraf

Andrea Landgraf nació en 1985 como cuarto hijo de una familia de testigos de Jehová de Alemania central, que se trasladó a Hesse desde la RDA con una solicitud para salir del país. A la edad de 14 años Andrea fue bautizada, principalmente para ganar reconocimiento dentro de la familia. Los padres son descritos como muy estrictos e intransigentes en asuntos religiosos. Un "amigo mundano" fue bautizado

Andrea ya se sentía como una doble vida. A los 18 años Andrea tuvo problemas con la asamblea, porque había roto las reglas de la comunidad religiosa cuando era adolescente. Recibió tres "reprimendas" de los ancianos, pero no fue excluida. No tuvo el coraje de irse sola, ya que no tenía contactos fuera de la comunidad religiosa. Una y otra vez nos dijo que le temía a la "gente mundana" y que le llevó años ganar confianza en los médicos, enfermeras y otros pacientes durante sus diversas estancias en el hospital.

Después de las "reprimendas" sobre la intensificación del ministerio de la predicación, trató de evitar que se retirara de la comunidad y así también conoció a su posterior esposo, que también fue un precursor y todavía es un anciano. En medio año los dos se comprometieron y se casaron ocho meses después de conocerse. El hombre viene de Turingia y es descrito como estrictamente conservador. En invierno, por ejemplo, tuvo que volver a ponerse faldas para el servicio del sermón. Después de la boda, la pareja se trasladó a Turingia y fue recibida amablemente en la asamblea de la casa del marido. Poco después, nació su hijo, y Andrea ya no pudo cumplir con sus obligaciones auto-impuestas de predicar. Cuando ya no pudo soportar su situación estresante, Andrea comenzó a rascarse. El comité de enlace del hospital, junto con los ancianos de la congregación, seleccionaron un terapeuta. Sólo se le permitió visitar a este terapeuta cuando estaba acompañada por su marido, que de esta manera puso una presión adicional sobre Andrea. Después de tres sesiones de terapia intentó suicidarse, lo que ella misma describe en retrospectiva como un grito de ayuda. Luego fue admitida en una institución psiquiátrica cerrada durante tres meses. Mientras tanto, su marido dejó todas sus oficinas para poder cuidar de ella y de su hijo.

Incluso después de su liberación, Andrea no se estabilizó. En los siguientes tres años hizo más intentos de suicidio, alternando con estancias hospitalarias. Sobre todo Andrea sufría por el hecho de que no tenía amigos mundanos con los que pudiera discutir sus dudas religiosas, por ejemplo. Tras un nuevo colapso, dejó a su marido en 2004, se mudó a otra ciudad y se excluyó de la comunidad religiosa. Su marido amenazó con retirarle la custodia de su hijo debido a su comportamiento autodestructivo. Así que decidió volver a vivir con él y su hijo.

Como todavía estaba bajo el aislamiento de la comunidad, pero su marido le exigía un mayor compromiso religioso, sus problemas psicológicos se intensificaron hasta tal punto que huyó al hospital por última vez. Aquí decidió finalmente separarse de su marido, que abusó físicamente de ella cuando fue a buscar a su hijo y sus cosas. Ella huyó a un conocido en la clínica y mostró

a su marido. La pareja está ahora divorciada, pero la disputa por el derecho de custodia y residencia de su hijo continúa. El derecho de residencia es responsabilidad del marido, y Andrea tiene derecho a visitarla cada catorce días los fines de semana. Actualmente vive con su amiga de la clínica y su hijo en una "familia arco iris".

7. 4. 1 Autoexclusión

La exclusividad de la comunidad religiosa, es decir, "vivir en la verdad", se asegura excluyendo a la gran mayoría de la población. Es cierto que la comunidad religiosa está teóricamente abierta a todas las personas, pero en la práctica una gran parte de la gente está excluida a pesar de la oferta universal de salvación. Se excluye la doble pertenencia a otras comunidades religiosas, pero las obligaciones culturales y familiares heredadas, como el culto a los antepasados, la participación en festivales tradicionales o el culto a los lugares sagrados, no están permitidas para los testigos de Jehová. La literatura de la Watchtower señala repetidamente la incompatibilidad entre la pertenencia a la comunidad de los testigos de Jehová y la participación en celebraciones de origen "pagano", como la Navidad, el Obon o el Día de los Muertos. Al negarse a participar en estos ritos colectivos, que en determinadas circunstancias pueden no tener apenas connotaciones religiosas, como la Pascua o la Navidad en gran parte de la población de Alemania Oriental, los esfuerzos misioneros de los testigos de Jehová se limitan a las personas que pueden prescindir de estos ritos.

Además, las obligaciones morales representan una gran barrera de entrada. Un caso especial es el rechazo categórico de la homosexualidad. Los testigos de Jehová ven esto como un problema moral que puede ser superado. Rechazan estrictamente una causa genética de la homosexualidad o el reconocimiento de la homosexualidad como un modelo de vida de edad. Además, se disocian de los fumadores y de la mayoría de los divorciados. Y, aunque los testigos de Jehová "llaman a todas las puertas", son conscientes de la imposibilidad de salvar a todas las personas en el Armagedón. [94]

Weiß (2002) ve tendencias autoexcluyentes cuando una minoría social responde a una oferta de inclusión por parte de la sociedad mayoritaria no afirmativamente, sino con des-

91 En respuesta a la pregunta del lector (hipotética) de si los testigos de Jehová eran los únicos que se salvarían, la Atalaya responde: "Ellos [los testigos del autor] también creen que no les corresponde a ellos juzgar quién se salvará. Al final, Dios es el juez que decide. "A continuación, se enumeran tres condiciones básicas para la salvación: 1.

2. Invocación del nombre (Jehová). 3. El reconocimiento de la teocracia y el alejamiento de las organizaciones terrenales. (WTG/Selters 2008g, pág. 28).

y destacó el autocierre (Weiß 2002, pág. 164). Critica la opinión de que la autoexclusión "puede interpretarse, en el mejor de los casos, como autodefensa o renuncia" y sólo se produce "si se ha excluido del exterior" (Weiß 2002, pág. 163). Según Weiß, el hecho de que la autoexclusión pueda producirse de forma totalmente voluntaria se considera, por lo tanto, demasiado poco. Para ilustrar esto, compara dos casos asimétricos. Considera que la inclusión de los demás en conjunción con la autoinclusión es "completamente sin problemas y altamente deseable". Esto también incluye la inclusión completa. El contraste dicotómico con esto está formado por la exclusión de los demás, combinada con la autoexclusión, que se considera "bastante imposible" en la sociología y, por lo tanto, apenas se tiene en cuenta. Dado que no se puede imaginar que un grupo social pueda rechazar una oferta de inclusión, la autoexclusión sólo se produce si la oferta de inclusión "no fue justa, ni incondicional ni suficientemente amplia" (Weiß 2002, pág. 164). Diversos estudios de investigación sobre los Hutter o los Amish y su recepción en los medios de comunicación (entre otros "Der einzige Zeuge", EE.UU. 1998) atestiguan que el comportamiento autoexclusivo elegido por uno mismo en el mundo cotidiano no tiene por qué parecernos completamente extraño e inimaginable. En el caso de los testigos de Jehová, el caso es que la autoexclusión no se produce en la selva brasileña ni en las comunidades rurales de América del Norte, sino dentro de la sociedad y a pesar de numerosas inclusiones parciales.[95] Tampoco existe una segregación espacial. Se puede suponer que a los miembros de los Testigos de Jehová se les ofrece la inclusión por parte de la sociedad mayoritaria, especialmente la familia de origen, pero que esto está a menudo suficientemente vinculado a condiciones como el incumplimiento de la prohibición de la sangre y la promesa de una proclamación pública efectiva.

Weiß considera que los requisitos para la autoexclusión se dan sobre todo cuando un grupo social desarrolla una autoconciencia cultural y tiene "un alto potencial de diferenciación y creación de valor". Es necesario que se disponga de suficientes recursos materiales, sociales y simbólicos para
"para poder afirmar y perseverar ofensivamente con la alteridad" (Weiß 2002, p. 165). Si bien las consideraciones de Weiß se centran principalmente en los grupos minoritarios e inmigrantes, estos factores también se aplican a los testigos de Jehová: 1) Disponen de considerables recursos materiales, como la ampliación de los salones del Reino y la celebración de congresos nacionales e internacionales. (2) La participación activa de cada individuo en la Asamblea, la comunión como
Los "hermanos" y las "hermanas" y la estructura del grupo controlador forman la columna vertebral de los recursos sociales. (3) Aunque los Testigos de Jehová parecen ser una comunidad pobre en símbolos y rituales, pueden sin embargo confiar en una variedad de símbolos

92 Aquí debemos referirnos una vez más a Wilson (1961, p. 6), quien describió *las sectas establecidas* Como a) con el aislamiento geográfico y b) dentro de la sociedad.

recursos. Los congresos y las reuniones que se celebran varias veces a la semana son altamente ritualizados, y además los altos estándares morales, la renuncia a la nicotina y sobre todo el rechazo ofensivo de la cultura festiva tradicional tienen un alto contenido simbólico.

Wilson y Dobbelaere (1990, págs. 169 y ss.) pudieron demostrar con sus datos que su grupo de investigación, las asambleas de los testigos de Jehová en Bélgica, muestra muy poca integración en la sociedad. Los encuestados calificaron su integración en la sociedad en una escala de 0 a 5. Aunque ninguno de los encuestados se describió como extremadamente aislado, casi el 70 por ciento de los encuestados se describieron como *altamente aislados* o Los precursores especiales formaron un grupo particularmente aislado del 42 por ciento. En contraste, sólo el 5 por ciento se describió como fuertemente integrado y el 1 por ciento como extremadamente integrado (Wilson y Dobbelaere 1990, p. 170). Como ya se ha mencionado, esta autoexclusión del mundo moderno nunca puede ser completa y requiere violaciones temporales de la frontera o cruces de frontera permanentes. A diferencia de otros movimientos milenarios, como los huteritas, que se preocupan principalmente por su propia salvación, los testigos de Jehová nunca se separaron completamente de la sociedad (Holden 2002, S. 103). Además de los contactos absolutamente necesarios "en el mundo", las entrevistas ofrecen pistas sobre "violaciones fronterizas" voluntarias y experimentadas positivamente. Así, Sabine Kühlow explica que después de una mudanza hubo intensos contactos con los vecinos, es decir, con "gente del mundo":

> En Liebigstein, donde advertimos de nuevo después de Suecia. Siempre tuvimos contacto con gente del mundo. Siempre... porque la gente del mundo... u m ... porque siempre estaba ocupado. Nunca me satisfacía con los testigos solos. Teníamos un vecindario allí. que por casualidad consistía en muchas religiones exóticas.
> . advertimos a todos de alguna manera mezclados . no éramos locales . que era toda la gente . que trabajaba en hoechst o algo así (Sabine Kühlow)

Después de años de vivir en el extranjero, Sabine y su esposo regresaron a casa y los contactos sociales en Alemania ya no se establecieron únicamente sobre la base de la afiliación religiosa. Al contrario: Aquí también se hizo referencia a *las religiones exóticas*, a cuyos representantes no se les permite ningún contacto fuera del ministerio de los sermones. La "Atalaya" (WTG/Selters 2008h, p. 9) deja claro lo que hacen estas "falsas religiones" y que uno debe señalar estas faltas sólo en el contexto del servicio de sermones. Antes de los contactos privados, el "genuino

Cristiano huye". [96] Sabine transgredió este mandamiento y reforzó la violación de la frontera con la declaración de que *nunca se* había *conformado con testigos solamente* y que estos contactos *siempre* habían existido. Es sorprendente que Sabine se identificara más con los demás *no nativos* y con *cualquier otro miembro del personal* que con los representantes locales de la asamblea local.

Las claras demarcaciones y polarizaciones de la literatura de la Torre de Vigilancia muestran menos el alto grado de autoexclusión regular de los demás miembros que esta admisión de violaciones de la frontera en unos pocos casos excepcionales. Se hace evidente que incluso las transgresiones relativamente menores de la norma de grupo se consideran libertad personal. Christine Wiechert, por ejemplo, ya ve una razón para su autodefinición como *emancipadora* en una visita a un gimnasio:

> Siempre he sido considerada como una emancipadora [...] y luego di clases de costura para los testigos y así sucesivamente y luego fui al gimnasio . algunos de ellos me imitaron . Sí y luego estoy 1999 hmm 98 . hasta que empecé a trabajar (Christine Wiechert)

Como esposa de un anciano y madre de tres hijos, Christine Wiechert se tomó más libertades dentro de los límites que los Testigos de Jehová tienen para las mujeres. Las clases de costura con otros Testigos aún podían considerarse un "pasatiempo significativo", pero ir a un gimnasio ya no se consideraba un "pasatiempo significativo". Esto sucedió tan públicamente que encontró imitadores entre otros testigos. El aceptar un empleo remunerado, aunque su marido Sören, como funcionario, podía mantener a toda la familia, era entonces el cruce más claro de la frontera sin violar directamente los mandamientos de la comunidad religiosa. En esta breve secuencia obtenemos un relato muy condensado de una violación de la frontera que duró años.

93 El siguiente extracto de la Torre del Vigía muestra cómo la literatura de la Torre del Vigía retrata a los representantes de las "religiones falsas": "Miles de millones de personas pertenecen hoy en día a las más diversas religiones falsas, todas las cuales tienen sus raíces en la antigua Babilonia (Génesis 11:6-9). (Apocalipsis 17:5) La totalidad de estas religiones se conoce como 'Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las cosas abominables de la tierra'. La falsa religión siempre ha trabajado mano a mano con la política. (Apocalipsis 18:24) Entre las "cosas abominables" de las que es responsable, por lo tanto, están las muchas guerras en las que cientos de millones han sido "masacrados en la tierra". El abuso de niños u otros actos inmorales cometidos por los clérigos y encubiertos por sus superiores también están entre las "cosas abominables". No es de extrañar que Jehová Dios pronto borrará la falsa religión de la faz de la tierra. (Apocalipsis 18:8). Los verdaderos cristianos saben esto y por lo tanto están obligados a advertir a la gente que pertenece a Babilonia la Grande. (WTG/Selters 2008h, p. 9, "¿De qué vamos a 'huir'?").

7. 4. 2 Infracciones fronterizas generales

La estandarización e influencia de la Sociedad Watchtower afecta a una gran parte de la vida de sus miembros. Las infracciones de las normas sólo se abordaron en raras ocasiones en las entrevistas de forma independiente, pero luego sin iniciar una investigación. En el curso ulterior del estudio se examinará si hay diferencias en las violaciones de las fronteras en los matrimonios religiosamente heterogéneos o religiosamente divididos. El siguiente cuadro muestra las violaciones fronterizas descritas en las entrevistas:

Tab. 13 Violaciones temáticas de la frontera

Posible violación de la	*matrimonio dividido*	*matrimonio endogámico*
Pregunta sobre la sangre	–	Torre
Educación	–	Thurm, Wiechert
Contacto con Aus-cerrado	Rosi Hilmer	–

Fuente: Compilación propia.

La pequeña cantidad de pruebas deja claro que las violaciones de la frontera apenas se discutieron en las entrevistas por su propia cuenta. Sólo unos pocos entrevistados informaron de las correspondientes "decisiones de conciencia" o de infracciones abiertas de las normas del grupo. La exclusión explícita de las violaciones de las fronteras se comunica más claramente:

Tab. 14 Violaciones fronterizas explícitamente excluidas

Cruce de frontera excluido	*matrimonio dividido religiosamente matrimonio endogámico*	
Pregunta sobre la sangre	Hilmer, Beyer, Herold	Coalfish, Schiller
Educación	–	Carbonero
Contacto con personas excluidas	Andrea Landgraf, Rosi Hilmer	Sabine Kühl

Fuente: Compilación propia.

Cabe suponer que las posibles violaciones de las fronteras, que a menudo se justifican por una decisión de conocimiento, sólo se discuten abiertamente en zonas bastante inofensivas. Ningún miembro activo de los Testigos de Jehová trajo la frontera...

sobre el tema de las normas morales. Pero nos enteramos de que estas violaciones de la frontera existen a partir de las entrevistas con antiguos miembros, que a menudo las denuncian con "remordimiento" incluso después de haber dejado la asociación. Un ejemplo es Andrea Landgraf, que en la pubertad cultivó una amistad secreta con un "hombre de mundo":

que siempre fue como un poco de una doble vida, así que sólo hablaba con ella allí sobre las cosas de las que no se me permitía hablar y ((gemidos)) sí (1) justo lo que los adolescentes me hacen estar tan interesado en ello. pero en casa no se dijo ninguna palabra sólo sí no ;-) (5) [...] problemas masivos con los testigos de Jehová . porque he hecho cosas . que no debería haber hecho . y luego recibí reprimendas . tres piezas (Andrea Landgraf)

Sabine Kühlow también informa que incluso en su juventud llenaba su tiempo libre no sólo de acuerdo con las reglas y normas de la Sociedad Watchtower. Defendió esta vida libre ante la asamblea y aparentemente tuvo menos problemas con los cruces de frontera:

pero los fines de semana, y por eso hicimos muchas cosas . hemos invitado a la gente o les hemos advertido en el camino. y advertimos también en ese momento con muchos testigos en Alemania relacionados con los jóvenes . [...] y en realidad estábamos en fiestas o nos emborrachábamos mucho y eso siguió. hm . durante otros dos años más o menos entonces se perdió . porque mucha gente se casó y . um (1) (Sabine Kühlow)

Aunque Sabine seguía asistiendo a las reuniones, ahora pasaba gran parte de su tiempo libre con otros jóvenes, y *no* se *fijaba únicamente en los testigos*. Lo que Sabine Kühlow quiere decir con esto sólo puede ser adivinado. Dado que ella y su primo - inusual para los jóvenes testigos - tenían su propio apartamento a una edad muy temprana, es posible que ella y su primo ya estuvieran "comprometidos", es decir, comprometidos. De acuerdo con las normas de la comunidad religiosa, los jóvenes testigos de Jehová solteros no deben pasar innecesariamente mucho tiempo a solas en una habitación con representantes del sexo opuesto. En algunos casos, los límites morales pueden haber sido violados, pero en cualquier caso, las reglas de la Sociedad Watchtower se han roto. Estas violaciones se resolvieron en el momento en que los amigos legitimaron sus respectivas relaciones

y se casó. El mandamiento bíblico de "comprar su tiempo" también fue burlado aquí consistentemente. [97]

Breve biografía Sabine Kühlow

La entrevista con Sabine Kühlow tuvo lugar en su casa en noviembre de 2008, su hijo estaba con su padre biológico ese fin de semana. Después del final de la primera secuencia de entrevistas, se le ocurrieron varios casos de abuso dentro de su familia. Acusó a su padre y a su hermano de tendencias pedófilas y abuso de familiares cercanos. Afirmó no haber sufrido abusos, como sus hermanos y su primo.

Sabine Kühlow nació en 1966 y creció en Hessen como la hija mayor (*1966 Sabine, *1970 hermana, *1972 hermano) en una familia de Testigos de Jehová. Su padre hizo servicios comunitarios pero vivió en la casa durante muchos años antes de que sus padres se divorciaran. Sabine tenía 16 años en ese momento. Escapó de las circunstancias familiares que le resultaban difíciles de soportar haciendo que se transfiriera la custodia a su padre, aunque ella lo llama "cerdo" en la misma secuencia. El factor decisivo fue su promesa de que Sabine podría mudarse a su propio apartamento con su primo. Durante su formación profesional como empresaria, Sabine experimentó una fase de vida juvenil relativamente libre, con fiestas, conocidos y no siempre "una vida amigable con el jehovah". A pesar de las muchas libertades que pudo tomar, continuó asistiendo a reuniones regularmente.

A los 23 años se casó dentro de la asamblea. Su marido Ralf también le llamó la atención porque, contrariamente a la doctrina de la época, tenía un diploma de secundaria y un título técnico. La profesión del marido significaba que la pareja tenía que cambiar de estado cada cuatro años y pasaban muchos años juntos en Suecia durante el resto del matrimonio. Allí Sabine dio a luz a su hijo Nils en el año 2000. Aunque Sabine disfrutaba de su trabajo, seguía siendo ama de casa y, como ella misma decía, se ocupaba de los "asuntos domésticos del cabeza de familia". A pesar de su alto compromiso religioso, se negó a convertirse en una pionera especial. La pareja utilizó más tarde la distancia física para evitar tener que asistir regularmente a las reuniones. Esto se justificaba frente a otros, pero también frente a ellos mismos, con su pobre conocimiento del idioma sueco. Para el marido, su carrera profesional se mantuvo en este tiempo...

94 Al "comprar tiempo" el WTG entiende los esfuerzos útiles dentro de la asamblea: "Si queremos estar a la altura de nuestra devoción, tenemos que 'comprar tiempo'. ¿Cómo es posible para nosotros? Utilizando el tiempo que de otra manera gastaríamos en esfuerzos inútiles para estudiar la Biblia seriamente, asistir a reuniones regularmente, y participar tanto como sea posible en la predicación de la 'buena noticia del reino'...". (WTG/Selters 2006b, pág. 30, "Vosotros, jóvenes, elegid servir a Jehová").

en el primer plano. Mientras estaba en el extranjero, Sabine se separó de él, volvió a Alemania con su hijo y se divorció de él en 2003. Aquí se integró activamente en una reunión de nuevo, no se menciona el comienzo del trabajo. En 2007 comenzó una relación con un hombre casado de esta asamblea. Con su renuncia independiente evitó ser expulsada por el comité legal convocado. Ese mismo año, su nueva pareja dejó la comunidad religiosa y ha estado viviendo con Sabine desde entonces. Su primer marido, Ralf, pudo casarse de nuevo debido a su adulterio público.

7. 4. 3 Violaciones de la frontera en la casa dividida religiosamente

Holden (2002) considera que el peligro de posibles violaciones de las fronteras entre los testigos de Jehová se encuentra principalmente en la interfaz de los contactos sociales externos:

> ... es muy posible que los Testigos que tienen alguna relación con personas de fuera se encuentren atrapados entre la dinámica de un entorno social y las limitaciones de su comunidad. (Holden 2002, S. 106)

Que esta posición entre el entorno social y las limitaciones de la comunidad religiosa puede ser una posible causa de violaciones de las fronteras parece innegable, pero no puede probarse en el material de la entrevista. Así pues, la casa dividida religiosamente tiene potencialmente más contactos externos que los matrimonios endogámicos, pero esto no parece tener ninguna influencia en las posibles decisiones relativas a las violaciones de las fronteras. En algunos casos, existe incluso la sospecha de que a veces el cumplimiento personal particularmente estricto de las normas tiene por objeto compensar la situación precaria de la casa dividida religiosamente.

La única violación de la frontera que mencionaron los miembros activos fue la ruptura incompleta del contacto con las personas excluidas de sus propias familias, como mencionó Rosi Hilmer. Como Rosi vivía soltera con Walter, cumplió con todas las razones para el retiro de la comunidad. Esto, y el embarazoso cuestionamiento de su vida privada por el comité legal de la asamblea, lo evadió por una retirada autodeterminada. A partir de ese momento, su hija mayor y su hermana cortaron completamente el contacto con ella:

> Fue un momento muy difícil para mí. Un momento muy difícil. Mi gran hija que ya no vivía conmigo, que ya estaba casada... que tenía un hijo y vivía pero en el parque... vive y ha roto el contacto conmigo... mientras que mi hijo y mi hija más joven... la hija más joven que vive aquí en el apartamento...
> ... todavía estaban amamantando... todavía tenían contacto conmigo (Rosi Hilmer)

En esta secuencia Rosi tiene que dejar claro que el contacto con sus dos hijos que viven con ella no fue interrumpido. Esto puede ser un indicio indirecto de que tales rupturas familiares de contacto dentro de la vivienda compartida son posibles entre los testigos de Jehová y que Rosi estaba al tanto de ellas. Por el contrario, la ruptura del contacto entre la hija mayor y los nietos fue social y espacialmente completa. Así que vio a sus dos nietos por primera vez cuando fue readmitida en la congregación. Los esfuerzos de su hermana para romper el contacto resultaron difíciles, ya que ambas trabajaban en la misma empresa:

> Jaaa . mi hermana me ha evitado . hemos trabajado juntos en una empresa . ella me ha prohibido entrar en su oficina . aunque esto no era posible . si usted trabaja en la empresa eener (Rosi Hilmer)

Después de su reentrada, la relación con su hija y su hermana se relajó un poco sin llegar *a curarse* del todo. Ahora ocurrieron dos eventos, que a su vez requirieron decisiones de Rosi. Primero, su hija menor dejó la comunidad religiosa. Cuando se le pregunta si continuó teniendo contacto con su hija menor después de su partida, Rosi Hilmer responde:

> Jooa. Sí, sí. También le doy mucha importancia a eso porque no lo veo así. Son mis hijos y son muy importantes para mí. Y: y ella sólo se había retirado de mí. Porque pensaba que yo también lo pensaba. [...] de vez en cuando viene aquí //mh// mañana por ejemplo viene aquí también . duerme aquí . y mis hijos lo saben . todo el mundo lo sabe . y no me dejo convencer (Rosi Hilmer)

Aunque la hija menor había presenciado las dramáticas escenas de la ruptura de contacto con la hija mayor y los nietos, no parecía estar absolutamente segura de que en caso de que se fuera, no habría también una ruptura de contacto, esta vez por parte de Rosi *(porque así lo creía yo)*. Con el comentario de *que todo el mundo sabe esto*, Rosi muestra una serie de opciones que ha hecho públicas para los testigos de Jehová.

Todavía es comprensible que Rosi no quisiera poner en peligro la relación con su propia hija. Pero tampoco interrumpió el contacto con su yerno, que había sido excluido entre tanto y que fue considerado responsable del hecho de que el contacto con su hija mayor se paralizara por completo durante varios años:

```
y ahora come de nuevo. nä (1) sin embargo
. qué razones. No sé. Veo pero no hay razón para evitarlo.
Él sabe que le he dicho eso (Rosi Hilmer)
```

Aquí Rosi cruza indiscutiblemente las fronteras, no observa los mandamientos de la comunidad religiosa y así muestra el margen de acción de los miembros. La decisión de continuar el contacto con los excluidos se tomó sin la influencia de Walter. Su matrimonio dividido religiosamente no parece haber influido significativamente en sus decisiones. La falta de correlación entre las violaciones de los límites y el contacto con los forasteros se hace aún más evidente cuando se recuerda el gran número de violaciones de los límites en los matrimonios endogámicos o en los jóvenes socializados por los testigos de Jehová, Fumar y sospechar de contactos sexuales (así con Sabine Kühlow, mencionada directamente con Christine Wiechert98 y Markus Köhler), contacto íntimo con "gente del mundo" (Andrea Land- graf), actividades de ocio contrarias a las directrices de la literatura de Watchtower como sauna y gimnasio (Christine Wiechert) y mucho más. En ninguna entrevista en la casa dividida religiosamente se discutieron cruces de frontera similares.

Ha quedado claro que, con la excepción de Rosi Hilmer, en la casa dividida religiosamente se tiene cuidado de no abordar la cuestión de las posibles violaciones de la frontera. No puede juzgarse de manera concluyente si éstos ocurren en la misma medida que en los matrimonios endogámicos. Este es el límite de lo que los estudios empíricos son capaces de lograr. No todas las preguntas generadas por el material de la entrevista pueden ser respondidas en última instancia por él. Esto podría requerir entrevistar a compañeros que hayan vivido en una casa dividida religiosamente durante un tiempo fuera de una fase de separación, como en el caso de Andrea Landgraf, pero que ahora han dejado la comunidad religiosa y pueden hablar abiertamente sobre las violaciones de la frontera.

7. 4. 4 Exclusión de y por los Testigos de Jehová

Es indiscutible que las tendencias excluyentes también pueden detectarse en el campo de la investigación. Sin embargo, una verdadera exclusión sólo se produce cuando se aplican las represiones estatales contra la comunidad religiosa (Alemania nazi, RDA y actualmente en Rusia y en muchos Estados islámicos). Los testigos de Jehová en Alemania están actualmente lejos de estas tendencias, aunque la situación de persecución durante el período de la RDA sigue presente en las entrevistas.

---

95 Christine Wiechert informa desde su juventud en la República Federal de Alemania sobre las fiestas de los Testigos de Jehová principalmente socializados: "Me invitaron a una fiesta.
(1) y luego dije... eso no puede ser... eso no es una fiesta teocrática, así que... (Christine Wiechert).

Aunque se acuse repetidamente a los testigos de Jehová de ser los que eluden a la sociedad (véase, entre otras cosas, el informe de la Comisión Enquete de 1998 sobre el comportamiento electoral), la comunidad religiosa y sus miembros deben esperar tendencias excluyentes en la sociedad mayoritaria. Desde el nivel privado hasta el estatal, los Testigos de Jehová siguen experimentando rechazo. Así pues, el no reconocimiento como KdöR se justifica entre otras cosas por el hecho de que no se desea la cooperación en la Junta Consultiva de Radiodifusión y la educación religiosa en las escuelas. Desde comienzos del decenio de 1990, los decenios de trabajo carcelario en el sistema penal por parte de los Testigos de Jehová voluntarios en la República Federal de Alemania se han visto con recelo.

Un problema especialmente controvertido es la exclusión dentro de los propios testigos de Jehová. Se trata de la retirada de la comunidad de antiguos hermanos y hermanas en la fe. Fuera de los Testigos de Jehová, es posible perder el contacto con los hermanos y hermanas corporales o romper activamente el contacto, pero mientras esto no se niegue en principio, se les sigue tratando como hermanos y hermanas. La cancelación de la fraternidad no parece posible en la sociedad mayoritaria de esta forma. Es diferente con los Testigos de Jehová, cuyos miembros se ven a sí mismos como "hermanos y hermanas en la fe". En términos funcionales, la fraternidad está relacionada con la práctica activa de la religión común. El problema surge cuando no se logra la comunión y los miembros sienten que no pertenecen. Entonces, el hermanamiento propagado pero que de hecho no tiene lugar puede crear un sentimiento de exclusión. Un ejemplo particularmente drástico fue la familia Heiden, que se sintió excluida en la asamblea a pesar de los inmensos esfuerzos propios. La difusa sensación de no pertenencia de los Heidens se pone de manifiesto en el curso de la entrevista por un rasgo lingüístico especial. En ninguna otra entrevista se mencionó explícitamente a la comunidad religiosa a la que los antiguos miembros se referían como *la secta* (cita de la página 154). Esto y la observación hecha por ambos socios de que aún no pueden explicar cómo pudieron *entrar en la secta* deja claro que no puede haber habido ninguna o sólo una inclusión superficial de la pareja en la comunidad religiosa. Es cierto que Bernd sintió al principio de la membresía que los cohermanos eran *gente agradable*, que se sentía cómodo y que también era *agradable*. Sin embargo, sólo había un contacto estrecho con dos familias: la familia de su colega de trabajo, que le había presentado a la comunidad religiosa, y a través de su hija Yvonne a sus suegros.

Lo que llama la atención en esta entrevista es la casi completa falta de discusión del contenido de la T de los Testigos de Jehová. Mientras que otros conversos discuten el temor de no convertirse al Armagedón, la esperanza de salvación o el conocimiento de los eventos bíblicos, los gentiles no discutieron el contenido de la Ley religiosa de los Testigos de Jehová. El único positivo

Bernd sólo podía citar un vago *sentimiento positivo*. Para una comunidad religiosa cuya base es la exégesis textual y su comunicación con el mundo exterior, este acceso principalmente social al grupo podría considerarse insuficiente. Así, el servicio de sermones y el testimonio informal también fueron considerados por ambos como particularmente estresantes.

Cuando dejaron la comunidad religiosa, ambos sacaron las consecuencias de su antiguo sentimiento de exclusión. Su carta de renuncia también les dio la oportunidad de hacer pública esta percepción. [99] Con el anuncio de la exclusión por parte de la comunidad religiosa en el Salón del Reino, se pone fin al proceso de separación. Una señal visible es la negativa a saludar a antiguos hermanos religiosos:

> algunos saludan. algunos hablan de manera amistosa o:ch. pero algunos miran a otro lado o cuando te ven. algo más es forzado porque has saludado <citing <bueno entonces decimos buen día>> forzado pero con una mirada y todo. Uno es... uno se siente como si hubiera hecho algo como un criminal... sólo porque uno no quiere... porque uno salió de eso... no es así... (Kerstin Heiden)

La exclusión parece definitiva para Kerstin Heiden. Ella siente una sensación de alivio de lo anterior "hermanos y hermanas en la fe" *excluidos* y tratados como *criminales*. Sin embargo, no todos los miembros de la asamblea se adhieren al cese total del contacto exigido por la Sociedad de la Torre del Vigía, y hay antiguos "hermanos y hermanas en la fe" que, a pesar de la descripción de la comunión por parte de los paganos como baja, siguen teniendo *conversaciones amistosas con ellos*. Los abandonos, así como los no abandonos, se cuantifican con *algunos*. Así pues, para los paganos, los miembros activos que toman la opción de acción "contacto" parecen estar igualmente representados que los miembros que rompen el contacto. Bernd y Kerstin habían cumplido nominalmente con los roles de *desempeño* requeridos (unirse, tomar el cargo de asistentes de ministerio, predicar el servicio, renunciar a la Navidad), pero no estaban "llenos espiritualmente". Sus hijos, por otro lado, cumplen todas las partes de los papeles de la actuación y por lo tanto parecen más incluidos de lo que sus padres nunca fueron.

96 La comunidad religiosa suele intentar que los que se han ido puedan volver. Posteriormente, se iniciaron con los paganos los pasos de procedimiento esperados (llamadas telefónicas, contactos, encuentros casi accidentales en la calle). La pareja rechazó la oferta de conversación de los ancianos y los miembros de la asamblea.

7. 5 Discurso comunicativo

7.5.1 1 Dirigirse a las familias

En esta sección se examinará con más detalle la forma en que se abordan de manera comunicativa los grupos e individuos pertinentes al campo de la investigación. Stichweh describe el direccionamiento comunicativo como un cuarto para- digma para el estudio de la integración e inclusión. Especialmente en las áreas en las que el estudio no se centra en la afiliación organizativa general o en la comunidad solidaria, este enfoque parece ser comprensible (Stichweh 2009, pág. 29f).

Por lo tanto, la pregunta principal de esta sección es: ¿Existen diferencias en el trato entre los cónyuges externos y otros externos? ¿Hay un papel especial para la casa religiosamente dividida aquí debido a la relación íntima? Un breve comentario de Stichweh (2009, pág. 34), que especialmente las relaciones amorosas podrían ser una excepción en lo que respecta a la inclusión, ya que hay una distribución equitativa de los recursos, no hay vínculos de organización y no hay acumulación de recursos. En cambio, Stichweh ve problemas de exclusión en el ámbito de las condiciones demográficas desfavorables y/o las condiciones normativas desfavorables (Stichweh 2009, pág. 34). Según él, son precisamente estas dos condiciones las que podrían influir negativamente en la relación con los cónyuges externos.

Hay numerosas referencias directas e indirectas en las entrevistas a tales condiciones demográficas que son desfavorables para los Testigos de Jehová. En particular, los antiguos miembros señalan la función de los congresos como "mercados matrimoniales". [100] El problema de casarse dentro de la comunidad religiosa es un tema de discusión en muchas familias. Bernd Heiden también ve grandes dificultades en los matrimonios endogámicos de su hijo:

No sé cómo es en el Eric ma. Con cuando se case. Pero ese es su punto. No la conocerá por mucho tiempo. No es un globo. Si se va a casar. No lo estoy tejiendo. Porque (1) es muy difícil entrar en la economía de la camarilla // hm// como dije antes para conseguir uno. porque la mayoría de ellos siempre tienen a alguien. Que se intercambian entre ellos y se casan. (...) el eeny. El que él mencionó. Ella lo rechazó. Tal vez lo haga. Pero I glob ni (bernd pagan)

97 En Lausitz, en la época de la RDA, se utilizaba el término "matrimonio de la patata" para las asociaciones endogámicas de los testigos de Jehová, que se producían durante las operaciones de cosecha.

En el caso de Bernd Heiden, se añade otra interpretación a los problemas estructurales de los Testigos de Jehová que se ponen en contacto entre sí. Aquí se aborda directamente que el acceso a los muy limitados recursos de los posibles candidatos a un matrimonio endogámico está regulado *bajo mano* por una *economía de camarillas*. El hijo Eric permanece solo a pesar de su propia iniciativa, así que Bernd trató de hacerle saber la posibilidad de conocerlo a través de un anuncio.

Sin embargo, a pesar de las dificultades mencionadas, incluidas las de las familias Beyer y Herold, es evidente que la preferencia general por el matrimonio endogámico puede prevalecer en la segunda generación.

Tab. 15 Matrimonios de segunda generación en una casa religiosamente dividida

Nombre y número de niños	*endogámico*	*casa religiosamente dividida*	*soltero*	*renunciado** o no miembro**
Rosi Hilmer (3)	2º		—	1**
Familia Beyer (2)	2—			
Familia Schultze (2)	1—	1* Familia de los abetos (2)		
	2—			
Familia Herold (2)	1—	1*		

Fuente: Propia compilación de las declaraciones de la entrevista. La hija mayor se casó endogámicamente, pero el marido ha renunciado. Sin embargo, en el momento de la entrevista, el matrimonio continuó sin problemas.

La tabla muestra que, aunque los padres de la casa dividida religiosamente ejemplificaron una relación duradera y consistente, ningún niño continuó este modelo de vida. La Sociedad Watchtower también debe realizar un paseo por la cuerda floja al abordar este tema, no criticando el matrimonio existente diferenciado religiosamente, sino también señalando la necesidad de un matrimonio endogámico. Para ello, son apropiadas diferentes formas de dirigirse a los forasteros.

Entre los grupos a los que se dirigen de manera diferenciada dentro de los Testigos de Jehová se encuentran: las parejas religiosamente diferentes, los maridos externos (aquí la diferenciación específica de género se hace de nuevo debido a la comprensión patriarcal de la religión) y los padres externos. Los ex miembros excluidos no se abordan directamente en la literatura de la Watchtower, pero se comunican a *través de* ellos. En

área institucional serán diferentes organizaciones. naciones, iglesias y grupos sociales como los homosexuales se abordan directamente. Por lo tanto, podemos suponer que existe una distinción en la comunicación con los extranjeros potencialmente misionables y estructuralmente no promotores.

Pero antes de abordar a los forasteros se debe considerar más de cerca, surge la pregunta de cómo se puede hacer el direccionamiento dentro de la Rdigionsgemeinschaft regularmente...cumplida. Los Testigos de Jehová se hablan como "hermanos y hermanas en la fe". y en Alemania generalmente comienza con "Du". Dentro de esta familiarización los "padres espirituales" 'Ol están en parte todavía enfatizados, wdche el había iniciado un estudio bautismal de la Biblia. La literatura de la Torre del Vigía habla **pero básicamente sólo de "hermanos". Para la distinción de los** hermanos y hermanas corporales nos referimos, si es necesario, a "hermanos y hermanas cristianos" o "hermanos y hermanas en el **Reunión". El** siguiente texto **ilustra lo cerca que está esta hermandad: Nosotros también deberíamos tratar a los cristianos mayores como nuestros padres o madres y a los más jóvenes Cristianos como nosotros, hermanos, como si tuviéramos padres de Dicsdbcn. (wTG/Sdters 2oub.** p. 101, folleto "Investigando las Escrituras diariamente")

Esta familiarización puede llegar tan lejos que los forasteros sdbst pueden ver la Rdigionsgemeinschaft **asociarse con** ***la familia.***

y mi padre se siente como si estuviera entre hermanos. *Él*... muy...
Probablemente. Y un ejemplo muy conciso fue o:ch . nosotros
Harn... do o:ch acampando. Bueno... estamos acampando o:ch
y así... y acabábamos de invitar a los hermanos O:ch
y tenía una buena barbacoa y todo eso. Y él dice que... fue
hoy una vez más muy hermosa en familia.
Me sacudí. Pensé para mí mismo... que me advirtió...
Sólo estábamos nosotros. Mi hermana y los demás estaban desaparecidos.
en realidad. Pero probablemente ni siquiera
se dio cuenta de que. . . para él que ya era familia. que ha
se sintió tan bien que ni siquiera
(Karin Thurm)

La actitud inicialmente escéptica y hostil de la comunidad religiosa

Padre sintió que después de algún tiempo en compañía de los "hermanos en la fe" de su **hija tan bien que** ya **podía reconocer a** *la familia* **aquí. ¿Sería posible interpretar su percepción** de

La familia aún está en la presencia de Karin y la de los nietos zuriieJ<.

La propia Karin pensó que la situación era tal que su padre se había sentido tan *bien,*

101 El término "padres espirituales" no se encuentra, creo, en la Atalaya Uteratur. Él pero ha sido confirmado por varias observaciones participantes en diferentes asambleas para la se necesitan padrinos.

que ya no podía o no quería distinguir *entre su* familia física y religiosa. Este comportamiento de un miembro externo de la familia percibido como "hombre mundano" nos lleva a la dirección apropiada de los forasteros.

7.5.2 2 Dirigirse a los forasteros

El gran grupo de forasteros, no creyentes, personas de otras creencias o hedonistas, en resumen, los no miembros conocidos como "gente del mundo", es abordado de una manera fuertemente polarizante: Por un lado, el mandato de la misión de los Testigos de Jehová requiere que la salvación sea ofrecida a todas las personas. Por otra parte, hay un "no" explícito para los grandes grupos de población y los grupos sociales especiales, que los excluye por principio de la inclusión. Aquí se lleva a cabo una negación explícita y a menudo se niega la suficiente comunicación con ellos. Una pertenencia difusa, a la manera del criptocristianismo moderno, no es posible con los Testigos de Jehová. Según Stichweh (2008, pág. 355f), la comunicación explícita del "no" condicionó el "potencial de generación de conflictos de la exclusión". Esto es en cierto modo contrario a la teoría de Giegel (1998b, pág. 16f) de que la "comunicación de conflictos" es un requisito previo para la manifestación de conflictos latentes. Aunque el conflicto está claramente nombrado, la Sociedad Watchtower, debido a su soberanía normativa de interpretación en muchas áreas, rechaza cualquier comunicación *sobre* el conflicto. A menudo, este campo de investigación sólo conduce a la pérdida de poder de la parte en conflicto, como menciona Giegel (1998b, pág. 18), y no a la elaboración de soluciones aceptables para el conflicto. Estructuralmente esto puede ser probado por el completo rechazo de los miembros homosexuales. Sólo hay una oferta de comunicación aquí si la persona en cuestión es sexualmente abstinente.

Para muchas áreas de la vida pública en la era moderna, tal "no kate goric" ya no es tan obviamente demostrable. Pero en las estructuras organizativas de base normativa, como las comunidades religiosas, este "no" aparece

"No" para seguir estando presente, especialmente cuando excluye de la salvación apóstrofe: Separa comunicativamente el mundo interior del exterior. Al hacerlo, los Testigos de Jehová hacen distinciones graduales en su dirección visible:

Las "naciones", las "falsas religiones" y sus representantes serán superadas en el Armagedón, que no significa otra cosa que la aniquilación total. Aquí es donde la dirección institucional difiere de la dirección privada. A pesar de supuestos similares, por ejemplo, el no-miembro Walter Hilmer es tratado de manera muy diferente: Como miembro del consejo de la iglesia de una congregación protestante pertenece al "sistema de cosas" y es estructuralmente un "oponente", pero como esposo de Rose y por lo tanto también como cabeza de una familia que en parte "vive en la verdad" es más diferenciado

visto y abordado. Su función e c l e s i á s t i c a , conocida por los ancianos de la asamblea de Rosis, no se discute. También en el trato con él es importante no herir sus sentimientos religiosos. Contrariamente al contacto inflexible con los representantes de otras religiones, aquí hay un contacto respetuoso. Rosi dice que *la convivencia requiere un enfoque mutuo* y Walter agrega que *ambos viven bien con su camino común y compromiso*. Esto se hace aún más claro en un episodio en el que Rosi informa de una visita conjunta a Selters.

> Sí, y nos ham ham ja nuestra impresión y en los seltzers . allí estábamos o:ch ya junto con la nuera que la tiene . ella viene de la esquina de Hesse . y allí se dijo . lo hacemos . podríamos hacer una reunión familiar . Fuimos allí hace dos años en Pentecostés. Y nos preguntaron si estábamos allí... Yo tampoco lo sabía todavía... sólo por las fotos y por haber oído hablar de ello... y mi madre participó en una visita guiada... sí... mi marido y yo estábamos allí. (Rosi Hilmer)

Walter no sólo fue incluido como un extraño por la nuera de Rosis en una reunión familiar, sino que también fue explícitamente invitado a una visita a la sede de la Sociedad Watchtower y a la imprenta. De esta manera, las áreas familiares e institucionales de los Testigos de Jehová estaban abiertas al "hombre del mundo" y a los representantes de una "religión falsa". *Aunque la* participación *de mi marido* no indica que sea evidente, no se presenta como algo inusual.

7. 5. 3 Dirigirse a la familia externa

Muy similar a la situación de los familiares casados, la dirección de otros familiares externos parece tener características especiales. Las entrevistas indican que los padres y hermanos externos se tratan por separado. El comienzo de una conversión suele comunicarse en la familia de origen de manera conflictiva. El enfoque aquí es el cambio obvio de valores y normas (por ejemplo Paul Harris), la discontinuación de todas las actividades de celebración comunes (Family Heiden) y la preocupación por los hijos o nietos que ahora están bajo la influencia de la comunidad religiosa (Petra Beyer). Si ya existían mecanismos eficaces para la resolución de conflictos en el seno de la familia, como en el caso de los Thurms, el conflicto suele disolverse al cabo de cierto tiempo, aunque los miembros permanezcan estables.

ejemplo mi hermano . no testigo de jehovah . vive en mannheim . ha dicho (1) sólo puede aferrarse a lo que tiene allí . yo sería un miembro de inmediato . si no fuera por la creencia (Mario Thurm)

Se hace evidente cómo dentro de la familia cambia la valoración de la adhesión. Mientras que al principio casi todos los parientes de Karin y Mario Thurm se oponían a la pertenencia a *la secta*, su impresión de los "hermanos" y "Hermanas" por su ayuda y sus direcciones positivas a las familias. A pesar del escepticismo de los padres de la pareja, los miembros de la asamblea actúan dentro de la familia en caso de emergencia y, como se ve en la secuencia de intereses de la página 208, trabajan para establecer un lugar para ellos mismos dentro de la familia.

Sin embargo, si ya existían problemas de comunicación dentro de la familia de antemano, el abordaje conflictivo a menudo sólo se resuelve después de la salida (familia Heiden) o no se resuelve en absoluto cuando la familia se queda (Petra Beyer). En el caso de la familia Heiden se hace evidente que siempre hubo ofertas de conversación desde el exterior que no fueron aceptadas por los Heidens en el momento de la adhesión. Con esto hubo un empeoramiento de las relaciones sociales con las dos familias de origen con la entrada. Es notable que esta ruptura en la comunicación y el contacto no pareciera originarse de los forasteros sino de los dos que se unieron. Esto no ocurrió tan claramente con ninguno de los otros entrevistados, ya que nunca se indicó una ruptura de contacto por parte de los conversos, por ejemplo debido a un "oponente" de la familia. En retrospectiva, Petra Beyer y Bernd Heiden explican que las interrupciones de contacto también se debieron a influencias externas, como el exceso de trabajo y la falta de medios de transporte, y no a una actitud interna.

Inmediatamente después de dejar la comunidad religiosa, los paganos fueron calurosamente recibidos por sus familias. Kerstin y Bernd informan en historias más largas sobre las abundantes escenas de las celebraciones familiares que ahora tienen lugar de nuevo. Como ejemplo, una secuencia de Bernd será mencionada aquí:

Todos estaban muy contentos. Muy contentos de que volviéramos. Y, por supuesto, les pareció una lástima. . que los niños advirtieron . no . //hmh// o:ch mi familia de nuevo . o:ch . el padre lloró amargamente . que¬ tan de alegría . //hmh// no . glob yo lloré de alegría ((risas)) . lloré de alegría . que advertimos . donde . ya cuando pudo felicitarme de nuevo en mi cumpleaños . le dolió mucho . ahora tiene noventa . (Bernd Heiden)

Toda la familia es citada con *gran alegría* por Bernd y Kerstin, quienes también lamentaron la ausencia de los hijos de los Heidens que permanecieron en la comunidad religiosa. Rara vez en la entrevista Bernd se puso tan eufórico, la *enorme alegría* de la familia se hace casi tangible. Bernd concreta esta alegría general más aún con respecto a su familia de origen y aquí especialmente a su padre, que no sólo sufrió por el hecho de que Bernd mismo no estuviera presente en las celebraciones familiares, sino también por no poder felicitarlo (y a los nietos) en sus cumpleaños. El hecho de que la separación no haya sido causada por las familias de origen también se ilustra con la siguiente secuencia:

> A nosotros siempre nos han cuidado. Puedes celebrarlo después. Yo digo... ¿qué me trae eso? Todo se ha esfumado. (Bernd Heiden)

La familia hizo a los paganos ofertas para una inclusión familiar específica que tuviera en cuenta su situación religiosa particular. Por ejemplo, las celebraciones de los cumpleaños de la familia debían compensarse para poder satisfacer la necesidad de la comunión familiar sin que los paganos tuvieran que romper las reglas de la comunidad religiosa. Pero Bernd rechazó esto. Es notable que esto no se justifica por requisitos religiosos formales o normativos, sino por una preferencia personal *(lo que me da eso)*. Por otra parte, esto también puede indicar que una celebración de cumpleaños como tal obtiene su relevancia especialmente a través de la fecha concreta. La secuencia contenida en casi todas las entrevistas con testigos de Jehová activos, de que a los niños se les ofrece una fecha compensatoria festiva separada del cumpleaños, a menudo con motivo de la emisión del testimonio, o en el caso de las parejas el día de la boda como día festivo es el centro de atención, hablaría a favor de tal interpretación. [102]

Una buena relación con los padres es a menudo de fundamental importancia para los conversos. Si se resuelve un conflicto, esta "curación" adquiere un papel central en la narración, como en el caso de los Thurms o Rainer Marquardt. Si no se pudo lograr una resolución del conflicto, o si se ha hecho imposible debido a la muerte de los padres, en algunos casos se produjeron conflictos con la comunidad religiosa o separación de ésta (Heiden, brevemente Rosi Hilmer). Para poder contrarrestar esto, la literatura de la Torre del Vigía se dirige repetidamente a los padres externos de manera positiva y hace hincapié en sus logros. Dado que estos son incluso directamente abordados en el 4º mandamiento de Moisés, los siguientes resultados para Jehová

102 En casi todas las entrevistas la negociación de las fiestas de cumpleaños y Navidad es un tema controvertido. Los entrevistados siempre ven esto como una oportunidad para presentar la intención actual (para los Testigos de Jehová activos) o pasada (para los que se han ido) de renunciar. A diferencia de Bernd Heiden, se suele hacer referencia a la función normativa de la renuncia.

Es testigo de un posible dilema. Por lo tanto, el mandamiento mosaico también debe ser observado cuando los propios padres son "oponentes". Pero también es sorprendente que ninguno de los conversos dentro de la familia de origen tuvo ningún éxito misionero. Los éxitos misioneros dentro de la familia sólo pueden registrarse en mi muestra en relación con los propios hijos y en un caso en relación con el marido (Manfred Fichte).

Los hermanos excluidos suelen cumplir dos funciones opuestas: O bien forman un horizonte normativo negativo (hermana de Karin Thurm) o bien confirman los efectos positivos de la comunidad religiosa (hermano de Mario Thurm). La comunidad religiosa sólo da unas pocas instrucciones especiales, como para los padres, para tratar con los hermanos externos. Tal vez esta sea también una razón por la que el margen de maniobra parece ser mucho mayor aquí. Ya dentro de una familia hay una gran variación. Así, la hermana de Rose rompe completamente el contacto con la hermana que ha dejado la familia, mientras que el hijo de Rose mantiene el contacto con su hermana que se ha ido sin problemas. También con los hermanos, que temporalmente no pertenecen a la comunidad religiosa y por lo tanto no entran en la retirada de la comunidad, hay esta gran variación. En el caso de los Thurms, los hermanos de la pareja convertida se integran en el *complejo familiar*, que incluye a toda la familia. En cambio, el contacto con los hermanos se rompe casi completamente con los paganos. En muchas familias, los hermanos y hermanas corporales son tratados de manera similar a los "hermanos y hermanas en la fe": con algunos puedes hacerlo mejor, con otros no. Pero si los hermanos y hermanas corporales son un peligro para el plan de vida, esto puede llevar a una pérdida total de la comunicación, como a través de la hermana de Rosi Hilmer.

Otra área de conflicto es la de los niños que han sido excluidos o que no han entrado. La Sociedad Watchtower dice:

> Dado que nadie es inmune a los terribles efectos de los actuales "tiempos críticos", los padres deben luchar constantemente contra la perniciosa influencia que el "(Ef. 2:2, 3). Desafortunadamente, uno no siempre sale victorioso de esta lucha. Cuando un niño ya no quiere servir a Jehová, es verdaderamente una "tribulación" para sus padres creyentes que querían educarlo en la verdad de Dios. (WTG/Selters 2008d, pág. 20, Watchtower: "Matrimonio y paternidad en el tiempo del fin")

Se examinan en particular las consecuencias para los demás miembros de la familia. Estos están ahora en una "tribulación" que será superada en el futuro curso de la historia de la salvación. En la literatura, las consecuencias de la retirada de un niño de la comunidad religiosa se presentan de una manera llamativamente suave. En contraste con la "aniquilación del pueblo ateo" que es *erradicado*, *aplastado* y *arrancado* (WTG/Selters 2010a, p. 6), la Sociedad Watchtower se esfuerza por "destruir al pueblo ateo".

El objetivo es encontrar palabras menos duras para el futuro de los miembros de la familia excluidos. Así, aunque se hace referencia a su posible aniquilación, sólo se describe como un *momento crítico* con respecto a los propios hijos externos, a los que, sin embargo, contribuyen precisamente aquellos hijos que desobedecen a *sus padres* (WTG/Selters 2008d, pág. 20).

Breve biografía Margit y Hans Schulze

Hans Schulze nació en 1950 como el segundo hijo de una familia de clase trabajadora. En el curso de la entrevista, tanto Hans como Margit se refirieron repetidamente a sus antecedentes positivos como trabajador. Hans asistió a la escuela secundaria politécnica y completó un aprendizaje como constructor de máquinas eléctricas en 1967. Desde su infancia hasta su vejez, Hans jugó activamente al balonmano y entrenó varios equipos. Durante su estancia en el ejército a principios de los setenta conoció a Margit y ambos se casaron en 1972.

Margit nació en 1952, sus padres ya tenían 40 años y todos sus hermanos habían muerto antes de que Margit naciera. La madre se describe como protestante, el padre como comunista. Después de graduarse de la escuela aprendió administración de negocios industriales y vivió con sus padres hasta que se casó.

Poco después del matrimonio nació su primer hijo, que está discapacitado por una hemiplejía y después del nacimiento de su segundo hijo Nils, a principios de los ochenta, los padres de Margit murieron. Para que no se quedara sola con el cuidado de los niños, Hans limitó su compromiso deportivo por deseo de Margit. El cambio de sistema político en 1990 tuvo un profundo impacto en la familia. Hans trabajó en el montaje hasta un derrame cerebral en 1999 y sólo estaba en casa los fines de semana. Margit quedó desempleada por poco tiempo antes de encontrar un nuevo trabajo en la administración de la ciudad a través de ABM. A partir de 1992, tuvo problemas con su segundo hijo, tanto en la escuela como en casa. Un contacto casual con un antiguo amigo de la escuela la puso en contacto con los Testigos de Jehová. Aquí experimentó una influencia positiva en su hijo. Después de unirse a la administración de la escuela en 1994, Margit fue bautizada por los testigos de Jehová en 1995. Hans Schulze está actualmente incapacitado hasta cierto punto, pero tiene un pequeño trabajo de venta al por menor. El hijo mayor discapacitado está actualmente desempleado, no es miembro de los Testigos de Jehová y vive en el mismo barrio. El hijo menor fue bautizado (actualmente es funcionario), se casó con una Testigo de Jehová y vive y trabaja en los antiguos estados federales. La pareja Schulze tiene un pequeño jardín y lo ven como el centro de sus actividades de ocio.

Dentro de mi muestra había tres familias con niños religiosamente externos. En dos casos, el niño que no se presentó con tanto éxito se compara con el éxito profesional, social y religioso de los niños incluidos. Margit Schulze concluye después de una larga historia sobre su hijo menor Nils y el efecto positivo de la inclusión:

> Es O:Ch el único que se ha hecho cargo. [...] ahora está en el oeste aquí . en duisburgo . se encontró con su esposa en los testigos y tiene un matrimonio bastante bueno. ((risas)) podemos estar bastante satisfechos. mi gran hijo es tan en el típico niño de vuelta. él tiene 90 años entonces ... um ... él es discapacitado tengo que decir. es
> 90 salió de la enseñanza con un lugar de trabajo protegido . tuvo que trabajar durante años y desde entonces es un trabajador a tiempo parcial y desempleado y hace trabajo estacional . y no está creyendo esto y vive aquí en pedazos por aquí (1) (Margit Schulze)

Margit concluye una larga secuencia sobre el desarrollo social y profesional de Nils con este resumen de su situación actual: Ha adoptado la visión religiosa del mundo, está casado de forma religiosamente endogámica y lleva un buen matrimonio. En la secuencia anterior Margit también mencionó que Nils se ha convertido en un ayudante oficial en su montaje y está trabajando con éxito en Alemania Occidental. Margit está *bastante satisfecha* con esta situación. Por otro lado, está el hijo mayor, *un típico niño de un punto de inflexión* (en el que se hace referencia aquí a los aspectos negativos más que a las posibles oportunidades), que se mencionó antes sólo en relación con el complicado nacimiento y que permanece sin nombre en la entrevista. A diferencia de su hermano, *no es de fe*, *es un* trabajador temporal desempleado, soltero y vive en el mismo bloque de apartamentos. En su caso falta una evaluación positiva concluyente como la de Nils.

Lo contrario es cierto para la familia Hilmer. La hija menor de Rosi Hilmer dejó la comunidad religiosa, pasó el examen de fin de estudios, estudió y se doctoró. En largas secuencias este logro es apreciado. Un cierto orgullo por la hija y la hijastra que fue excluida de la comunidad religiosa es evidente en esta pareja. Aquí no se hace referencia a la comunión religiosa de la hija mayor incluida, sino que el logro educativo de la hija menor se coloca en medio de las historias sobre el desarrollo exitoso de los niños. Esta representación rompe el patrón habitual entre los Testigos de Jehová activos, en el que los oficios actuales de los hijos en la congregación y el matrimonio de las hijas dentro de la comunidad religiosa se considera un logro de la vida.

7. 5. 4 Certificados externos

Las personas ajenas a la sociedad desempeñan un papel especial en el proceso de direccionamiento cuando no pueden ser llamadas como "testigos" de los efectos positivos de la pertenencia a la sociedad ni de la confirmación cognitiva de las declaraciones de la Sociedad Watchtower. Con declaraciones y explicaciones que a menudo se sacan de contexto, las respectivas personas también se convierten involuntariamente en "testigos externos". A menudo, las explicaciones comienzan según el patrón "Un conocido científico dice..." para probar el texto bíblico previamente tratado de forma cuasi científica. Así que incluso las declaraciones de Charles Darwin se utilizan para cuestionar la teoría de la evolución (entre otros en WTG/Wiesbaden 1976a, p. 7). Esto se ilustrará con otro ejemplo:

> Sin embargo, según el escritor científico John Horgan, "el mundo real parece hablar con demasiada claridad a favor del diseño y difícilmente puede ser explicado en muchos detalles por pura coincidencia". Y el físico Freeman Dyson explicó: "Cuanto más observo el universo y estudio los detalles de su estructura, más indicaciones encuentro de que el universo debe haber sabido de nuestra llegada. (WTG/Selters 2009a, p. 8, ¡Despertad!: "¿Diseñado conscientemente o creado accidentalmente? «)

En diversas esferas, esas citas, que por lo general no están suficientemente fundamentadas, se utilizan para explicar declaraciones bíblicas. De manera similar, mis socios intervinientes utilizaron un número sorprendentemente grande de "testigos externos" para comprobar la verosimilitud de sus declaraciones. Estos "testigos" son en la mayoría de los casos personas de respeto en la vida pública, como los maestros (las familias Thurm y Schulz) o los médicos (las familias Schiller y Köhler). Tres breves ejemplos ilustrarán esto.

El primer ejemplo se refiere al área de influencia positiva de la comunidad religiosa en el crecimiento de los niños. A los maestros les gusta especialmente describir el asombro de los maestros cuando los niños se desarrollan positivamente a pesar de su pertenencia a los testigos de Jehová o debido a ella. En el caso de Schulze, el maestro de Nils aparece incluso como un experto que podría predecir este desarrollo positivo. Durante años Margit Schulze tuvo problemas disciplinarios con su hijo menor Nils en la escuela. En la entrevista construyó un posible contramundo de drogas, crimen y decadencia social. Sólo el estudio conjunto de la Biblia, *en el que Nils descansó* porque no había tanta *presión como en la escuela* o en las *camarillas*, llevó a la estabilización del adolescente. Para confirmar que el profesor fue citado:

```
Tenía cosas que contarte en la escuela. El profesor que me
llamaba al timbre casi todos los días. Y yo siempre estaba
allí. Y era ka:ta:stro:pha:l
...y... um... después de mi hijo, O:Ch siempre se fue.
. mi novia dijo . ven aquí
```

con y que comenzó lentamente . entonces en las reuniones // hm/// y así sucesivamente . y (1) el maestro fue amable . lo que es=n con=m nils pasando . él es más tranquilo . y yo cosa
. ne sí, está con los testigos de Jehová . y oh, tómalo con calma. hay orden. tómalo con calma. el NOCH se convierte en ruhicher . y eso fue o:ch so (Margit Schulze)

Al principio de la secuencia se dibuja el contra-horizonte negativo: Margit fue a la escuela casi todos los días. La situación se considera *catastrófica*. Durante las charlas de una hora en la asamblea o en el estudio de la Biblia, Nils aprendió a concentrarse. Este desarrollo se notó positivamente desde varios lados. Aquí se retrata a una profesora de Alemania Oriental que no parecía temer la pertenencia a una secta de uno de sus alumnos. Al mismo tiempo, a este maestro también se le atribuye un conocimiento interno sobre la comunidad religiosa. El desarrollo positivo y el proceso de curación de Nils, que se desarrolla a través de las partes esenciales de la entrevista, es aquí confirmado externamente por el profesor. Margit dibuja con la coda *y esa fue* una conclusión muy positiva. Sólo porque grupos profesionales como los profesores, políticos y científicos son percibidos como pertenecientes al "sistema de cosas", tales anécdotas aumentan el valor de sus "testimonios". En estos casos se perciben positivamente.

El segundo grupo de testimonios externos se refiere a los miembros de la familia, en su mayoría hermanos y hermanas, cuyo desarrollo no es positivo. A menudo se utilizan declaraciones de ex padres ternales, que establecen una comparación entre los hermanos a favor del niño religioso. Los padres de Petra Beyer, por ejemplo, inicialmente rechazaron firmemente la afiliación religiosa de su hija menor. Casi como si fuera un deseo, la afirmación de Petra de que el desarrollo de los nietos podría utilizarse para hacer un balance positivo sobre su desarrollo religioso parece casi un deseo:

pero ahora después de veinte años he descubierto que han observado o:ch en nuestros hijos que son o:ch meen el hijo es 31 los tiempos han terminado, pero podría haber pasado por ello / / sí / / lo que era tan abierto allí y en mi hermana sus hijos ¬ así que creo que jamón ya ha observado esto y ella tiene a mis hijos a mi realmente una buena relación en los últimos años (Petra Beyer)

Durante veinte años los padres pudieron observar un desarrollo positivo constante de sus nietos religiosos. A diferencia de los hijos de la hermana, por ejemplo, su hijo no hizo nada de las *cosas que eran tan abiertas para ellos*. Contrariamente a la declaración introductoria *que han observado*, el hecho de que piensen *que ya han observado esto* se debilita en el curso posterior de la historia *[ham]*. También el

relación abuelos-nietos sólo desde hace unos años una buena calidad certificada. De manera similar, en las entrevistas de las familias Thurm, Schiller, Schulze y Fichte, se utiliza un contramundo interno para destacar los efectos positivos de la comunidad religiosa.

Un tercer grupo consiste en episodios de la vida cotidiana o de la elección de la profesión con confirmaciones externas de la alta moral (de trabajo) o de la fiabilidad de los testigos de Jehová, que es percibida y recompensada por el entorno.

```
pero el jamón ya fue testigo de la gente de Jehová saliendo
     de casa en casa. probablemente o:ch. si imaginas ahora
     que la gente se fue, asumo que esto también es cierto
     y que la historia de su vida también es cierta.
(m)                                  ...y sí, lo haría.
     el secretario dejó esto claro más tarde, sí
(f)                                                y sí que lo ha
hecho...
     la cosa estaba apagada que era (incomprensible)
(m)                                 y sí, se ha p u e s t o e n
m a r c h a el
     fue tan convincente
(f)                       y naturalmente honesto
(m)                                      y sí
(f)                                         Y él es hoy...
     todavía en ello
(m) y todavía está en la empresa hoy (hm) (risas)
(f)                            y no y
(m)                                    ...y la situación es un
nicho...
     nicho simple (sí) él
(f)                              y eso es
(m)                                   y que es (ininteligible)
(f)                                                  y es oh
     Muy popular. El "crische urlobskarten" de sus colegas
     (Margit y Hans Schulze)
```

En esta secuencia, que muestra un nivel inusualmente alto de interacción entre los cónyuges para la entrevista, se confirman mutuamente como padres el efecto positivo de su hijo *(uno de cada cien)*. Sobre todo, que las positivas cualidades personales *(apariencia segura e independencia)* y morales *(honestidad) de* un testigo llevaron al éxito profesional y al alto reconocimiento entre los colegas

lo habría hecho. Se hace evidente que no se trata de un episodio corto, sino que muestra valores de gran consistencia en tiempos difíciles *(que aún hoy se mantienen)*. En este caso, no fue un *experto* externo el que confirmó este hecho, sino el secretario de la empresa. Para los Schulzes, su soberanía interpretativa puede residir en su pertenencia aún más larga a la empresa y su participación en la entrevista de trabajo. De manera similar, el jefe de Torsten Schiller confirmó el deseo de que los Testigos de Jehová sean percibidos como empleados correctos. La razón decisiva de su empleo no fue sólo su idoneidad personal, sino también la ética de trabajo generalmente elevada de los testigos de Jehová y su sentido de la comunidad:

äh und meine chefin hat mir später dann mal bestätigt . dass das unter anderem ein grund gewesen ist . warum sie mich genommen hat . weil sie selber schon mal als jugendliche äh ne schulfreundin hatte und im grunde genommen durch die gemeinschaft¬ . durch die gemeinschaft die sie da erlebt hatte eigentlich schon gemerkt hat […] dass sie sich arbeitsmäßig darauf verlassen kann […] das war halt unter anderem ein ausschlaggebender punkt . was mich natürlich o:ch . als ich das erfahren hab . ja o:ch gefreut hab . (Torsten Schiller)

El contacto personal del jefe con un Testigo de Jehová es reclamado por su actitud positiva. Esta impresión inicial positiva se vio reforzada por otros contactos no especificados *(en los que se puede confiar en términos de trabajo)*, de modo que Torsten se presenta como representante de una comunidad religiosa que se percibe positivamente. Sin embargo, esta percepción positiva aislada está en fuerte contradicción con la percepción y observación negativa habitual de los testigos de Jehová, por ejemplo en el servicio de predicación. Por lo tanto, estos ejemplos se destacan con mayor claridad en las entrevistas.

Especialmente en las entrevistas en la casa dividida religiosamente, se observó una tendencia a observar que las declaraciones de personas ajenas se utilizaban cada vez más para ilustrar el efecto positivo de la comunidad religiosa en la familia. En los ejemplos dentro de los matrimonios endogámicos, se utilizaron más bien a personas de fuera como expertos en cuestiones cognitivas (escatología, evolución, etc.). Otra observación interesante es que la estrategia de utilizar expertos externos también se mantiene en el caso de los que se han marchado y excluido. Esto es especialmente cierto en el caso de las dos obras principales del antiguo miembro del "órgano rector" Raymond Franz: "Gewissenskonflikt" (1988 [1983]) y "Auf der Suche nach christlicher Freiheit" (2005 [1991]). Como trabajo más reciente, la tesis doctoral del ex testigo de Jehová Bruno Deckert (2007) "All along

la Atalaya", cuyos resultados son a menudo recibidos por los testigos de Jehová más conocidos.

7. 6 Resumen - Hiperinclusión y exclusiones parciales

En el capítulo se examinó la forma en que la comunidad religiosa se ocupa de los miembros nominalmente externos de la familia, pero también la forma en que los miembros activos los incluyen o excluyen. Quedó claro que a pesar del claro mandamiento del grupo de mantenerse "alejado del mundo", los contactos con la llamada "gente del mundo" todavía existen. Se trata principalmente de los miembros de la familia religiosamente externos, pero también es posible el contacto con antiguos miembros que han sido excluidos o han caído en la retirada de la comunidad. Esos contactos, ya sea con familiares (Rosi Hilmer) o no familiares (Sabine Kühlow), no suelen considerarse violaciones de la frontera por parte de los interesados. Tampoco había indicios de que las violaciones de la frontera se produjeran con mayor frecuencia en la casa dividida religiosamente debido a los contactos externos. Con la ayuda de los perfiles de inclusión se pudo demostrar el alto grado de inclusión de los miembros en la comunidad religiosa. Así pues, en muchos casos puede producirse una hiperinclusión en el sistema funcional de la religión, pero los contactos "en el mundo" nunca pueden evitarse por completo. Había claras diferencias en la intensidad de la inclusión entre los miembros. Esto demuestra que hay espacio para un comportamiento social concreto entre los Testigos de Jehová a pesar de las normas de conducta reguladoras. No es sorprendente que la intensidad de la inclusión en el subsistema de la religión sea muy alta entre todos los testigos de Jehová y que se perciba una tendencia a mantenerse alejado de otros subsistemas (véanse también los resultados de la investigación cuantitativa de Iannaccone 1994, pág. 1194f). Esto se aplica tanto a la esfera privada como a otros subsistemas a nivel de organización. En ciertas áreas, la inclusión de los testigos de Jehová alcanza un nivel similar al de la población mayoritaria (vocación y educación), a pesar de los mandamientos en sentido contrario. El aprecio y las evaluaciones positivas de este lado tienen un gran significado para los miembros y confirman el modelo de vida religiosa. En otros subsistemas, sin embargo, los testigos de Jehová están poco representados (medios de comunicación) o sólo participan en
ellos en casos extremadamente excepcionales. casos (militares, justicia).

En la casa dividida religiosamente, a pesar del contacto inherente "con el mundo", sólo en casos aislados hay una mayor variación en el comportamiento. Parece haber más bien la necesidad de no cometer más violaciones de las fronteras o de dejar que se hagan visibles al exterior. Un motivo para ello podría ser evitar obtener aún más atención de los otros miembros de la

comunidad religiosa. Las declaraciones de antiguos miembros sugieren que las violaciones de las fronteras ocultas se producen con mayor frecuencia en los matrimonios endogámicos, por ejemplo, con testigos de Jehová principalmente socializados, ya que la presión para obtener derechos puede ser menor en esos casos.

La identidad del papel de género de los testigos de Jehová, que se explica en el capítulo 5, fue adoptada voluntariamente y en su mayor parte sin conflicto por ambas partes dentro de la casa religiosamente dividida. Con esta asunción del papel, que atribuye al marido el papel de cabeza de familia y a la mujer el papel de ama de casa y "ayudante del marido", el matrimonio, que en realidad es religiosamente diferente, puede convertirse en un matrimonio cuasi-endígamo en muchas e importantes áreas de la vida. Si se acepta y se vive la atribución del papel de la comunidad religiosa, desaparece gran parte del potencial de conflicto. Si el cónyuge externo, como en el caso de las parejas Beyer, Hilmer y Herold, acepta y apoya las obligaciones religiosas del cónyuge o la socialización religiosa de los hijos que tienen juntos, puede incluso participar en la "esperanza terrenal de salvación" que, por lo demás, sólo está abierta a los miembros activos. Para que el matrimonio perdure en la casa religiosamente dividida, el cónyuge externo debe estar preparado para asumir al menos un papel secundario de servicio en la comunidad religiosa. Otros miembros externos de la familia, como por ejemplo las familias de origen de los con- vertientes, cumplen funciones importantes para los miembros además del papel público: Apoyan a los miembros, se utilizan como contraste negativo o como "testigos externos".

Al dirigirse positivamente a los miembros externos de la familia, la comunidad religiosa incluye a personas ajenas o familias enteras. El requisito previo para ello es que las personas interesadas no aparezcan como "oponentes" e idealmente incluso que apoyen las obligaciones religiosas de los miembros. En estos casos, que no fueron excepciones dentro de mi muestreo pero que fueron la regla, la frontera del "mundo" parece más permeable a los testigos de Jehová de lo que sugerirían las enseñanzas y la presentación de la Sociedad Watchtower. La mayoría de los contactos, sin embargo, tenían conexiones familiares. Los contactos con personas que no eran familiares, amigos o colegas de trabajo siempre fueron retratados como especiales tanto por los miembros activos como por los ex miembros. Así pues, el ámbito de acción de los miembros activos se encuentra dentro de un estrecho margen definido por la comunidad religiosa. Sólo el contacto con familiares externos e incluso excluidos queda regularmente a discreción de los miembros. En cambio, cuando se trata del contacto con amigos o conocidos externos sin vínculos familiares, la norma de no tener en común con el "mundo" es seguida por la mayoría. Para muchos miembros activos, esta autoexclusión es completa, de modo que no hay (más) contactos más estrechos con personas ajenas.

El ejemplo de estos mecanismos de exclusión muestra claramente la situación problemática actual en la clasificación sociorreligiosa de los Testigos de Jehová. Por una parte, la Sociedad Watchtower muestra una tendencia a la separación absoluta del "mundo", por otra parte, los miembros todavía tienen, aunque limitadas, opciones en su contacto con los forasteros y las personas excluidas. Esta libertad de acción de los Testigos de Jehová fue negada en gran medida en los años 70 y 80.

Dado que no hay pruebas en la literatura de Watchtower de ningún cambio en el contenido doctrinal y las normas con respecto a la separación absoluta requerida del "mundo", para poder hacer declaraciones sobre la situación actual se depende únicamente de las declaraciones de los entrevistados. Resulta evidente que las formas extremas de inclusión y exclusión descritas anteriormente existían y siguen existiendo en el decenio de 1970 y en la actualidad. Las interrupciones completas de la comunicación fueron entonces y son ahora tan posibles como el contacto autodeterminado con los extraños. Es más probable que la gama de posibles acciones radique en el ámbito de la definición e interpretación de las normas del grupo por parte de los miembros. Sin embargo, dado que faltan datos cualitativos comparativos de los últimos decenios, no es posible afirmar con certeza ni excluir un aumento del ámbito de acción dentro de la comunidad religiosa.

En la fase final de la obra se vio una clara indicación de un posible cambio fundamental en las cuestiones de inclusión y exclusión entre los testigos de Jehová en Alemania. Para la apertura de un Salón del Reino recién construido en Rotenburg/Wümme, se invitó a representantes de otras comunidades religiosas y a "comisionados de culto" regionales, lo cual es inusual para el comportamiento anterior de la Sociedad Watchtower. El superintendente del distrito de la iglesia de Rotenburg fue el invitado oficial de la inauguración. [103] En los casos en que hasta entonces se había propagado una separación total entre el "mundo" y los testigos de Jehová en casi todos los niveles, y también la cooperación con la UNESCO ya necesitaba explicación, se hizo aquí una oferta de contacto y comunicación con representantes de otras comunidades religiosas cristianas.

102 Ver el artículo "Evitan el diálogo real" del 16.06.2012 en el periódico online "Kreiszeitung.de" edición condado de Rotenburg. Aquí, el Superintendente Daub y Weltanschauungsbeauftragte Moch comentan la evaluación de la invitación y el evento (http://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg/sie-weichen-echtem-dialog-aus-2355404.html; última visita 31.03.2013).

8 Aspiración educativa en los Testigos de Jehová

Los jóvenes académicos viven en una atmósfera
de violencia, cinismo, inmoralidad con los síntomas
que la acompañan, como enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados,
decepción e intoxicación.
¿Le gustaría que su hijo
viviera en esa atmósfera?
- ¡Despertad! (1971) "Educación universitaria - ¿sí o no? "« -

El escenario de la cita inicial, que fue diseñada a principios de los años 70 para la vida estudiantil en las universidades de EE.UU., tenía como objetivo mostrar a los lectores de la revista "!Despertad! De manera similar al mandamiento de que debe evitarse el "yugo desigual", porque de lo contrario conduciría a la "depravación y la profanación" en medio de la sociedad de personas "mundanas" como "fornicarios, idólatras y extorsionistas", la Sociedad Watchtower crea un cuadro de horror en la adquisición de la educación superior con referencias a las drogas, la violencia y las enfermedades venéreas. [104]

En este trabajo se ha dejado claro hasta ahora que, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario, la casa dividida religiosamente o el "yugo desigual" no conduce necesariamente a un mayor potencial de conflicto. Por el contrario, hay suficientes mecanismos para resolver los posibles conflictos. Por lo tanto, se examinará ahora la siguiente pregunta: ¿Es la casa dividida religiosamente un fenómeno singular o hay tendencias liberalizadoras similares en otras áreas? La frecuencia igualmente elevada de las declaraciones sobre el "yugo desigual" y sobre cuestiones de acceso a la educación en las entrevistas sugiere un área problemática inherente. Sin embargo, como muestra el análisis, en la mayoría de los casos esta cuestión sólo se discute de manera controvertida después de que una persona haya salido de la institución.

Por lo tanto, será necesario investigar si la pertenencia y la recepción asociada de la literatura de la Torre del Vigía entre los testigos de Jehová afecta a la afinidad educativa real y a la aspiración educativa, y si hay diferencias entre las familias principalmente socializadas, los conversos o la casa religiosa dividida.

104 WTG/Wiesbaden (1971), ¡Despertad!: "Reflexiones sobre la pregunta: Educación universitaria - ¿sí o no? «.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_8, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Este capítulo pretende contrastar el comportamiento educativo nominalmente deseado con el real de los Testigos de Jehová. Para ello se utilizan enfoques complementarios: En primer lugar, las recomendaciones educativas propagadas por la Sociedad Watchtower se comparan con las aspiraciones educativas reales que se pueden encontrar en las entrevistas narrativas. En el estudio cuantitativo realizado en 2010 se examinarán más detalladamente estos dos aspectos. Los resultados de la encuesta con cuestionario se compararán permanentemente con los datos cualitativos de las entrevistas biográficas con las personas que han entrado y salido del estudio.

Para ello se utilizan diferentes datos, evaluaciones de entrevistas y publicaciones de la Sociedad Watchtower. El enfoque principal se centra en los datos cuantitativos, que se complementan con datos cualitativos:

a) La principal fuente de datos es la reunión de datos de 2010, que se llevó a cabo en el contexto de un estudio sociológico de la religión en un distrito de Sajonia. En reuniones celebradas en Alemania oriental se llevó a cabo una encuesta que se complementó con otra en Alemania meridional. Además, se utilizan partes de una recopilación de datos de 2001 de otro distrito sajón. Además, los datos del folleto "Testigos de Jehová. La gente del vecindario
– ¿Quiénes son ellos? " (WTG/Selters 1995b)

b) Además, se analizan las declaraciones de los antiguos miembros (Wiechert, Landgraf, Kühlow, Köhler) sobre la aspiración educativa, lo que permite sacar conclusiones sobre el comportamiento educativo en el período comprendido entre el decenio de 1970 y el principio de
Siglo XXI. Además, también se consulta a Neitz (2004), cuya publicación describe la baja afinidad educativa de los testigos de Jehová desde la perspectiva de un antiguo miembro activo.

c) Las declaraciones de los miembros de familias estables en una casa dividida religiosamente se consideran por separado. Aquí es de particular interés si hubo personas en edad de educación (Hilmers y Beyers).

d) Además, se examinan las declaraciones de los conversos sobre el acceso posterior a la educación de los niños nacidos en ellos. A diferencia de las entrevistas con antiguos miembros, en las que siempre se trató el acceso limitado de la Sociedad Watchtower a la educación, la cuestión de la educación no es abordada directamente por los predicadores activos. Sin embargo, se encuentran referencias indirectas en las entrevistas con Petra Beyer y la familia Thurm, en las que se describieron las trayectorias educativas de los niños dentro de la comunidad religiosa.

e) Sobre la base de las publicaciones del GTT, se mostrará la fuerza con que los miembros perciben la normalización. En general, se puede suponer la siguiente premisa: La Sociedad Watchtower espera un bajo nivel de aspiración educativa sin tolerar ningún rasgo conspicuo particular de los jóvenes Testigos de Jehová, como el absentismo escolar. Se puede suponer,

que los artículos y folletos correspondientes representan la doctrina oficial de la Sociedad Watchtower y, por lo tanto, influyen en las decisiones educativas de los miembros activos.

A fin de comprender la relación entre el acceso deseado y real a la educación entre los testigos de Jehová, se prestará especial atención a los informes de los antiguos miembros, ya que es el grupo que más información proporciona sobre las aspiraciones educativas de la Sociedad Watchtower y de los miembros activos del grupo. Sin embargo, de manera similar a las cuestiones de moralidad sexual o de privación de la comunidad, los antiguos miembros citan casi exclusivamente ejemplos negativos. En este contexto, quisiéramos referirnos una vez más a la obra de Pohl (2010), en la que se examina la presentación interna y externa de las aspiraciones educativas de los testigos de Jehová desde la perspectiva de la ciencia de la educación mediante los correspondientes ejemplos de publicación.

8. 1 Percepción externa - Cuestiones educativas y profesionales de los testigos de Jehová

La aspiración educativa estandarizada de los testigos de Jehová por parte de la Sociedad Watchtower es un área problemática integral. Se espera que los miembros jóvenes, principalmente socializados, hagan adaptaciones de gran alcance de las decisiones educativas y profesionales (WTG/Selters 1986). Los conversos deberían repensar "teocráticamente" sus anteriores decisiones profesionales y, al igual que Paul Harris y Wolfgang Mehlberg (ver página 156), realinearlas.

A continuación usaré el término "aspiración" como orientación cognitiva del comportamiento orientado a objetivos. La aspiración educativa se refiere a una cognición que influye directamente en las aspiraciones y el acceso a la educación al conformar el comportamiento educativo. El término es utilizado, por ejemplo, por Volker Stocké (2010) para explicar los factores sociales que influyen en el éxito educativo. Entre otras cosas, Stocké señala que "se pueden observar los efectos positivos de las elevadas exigencias educativas de los alumnos en diferentes aspectos del éxito escolar". Considera que dos determinantes son particularmente influyentes: el rendimiento escolar mostrado por los alumnos hasta la fecha y la evidencia de que "las aspiraciones educativas están significativamente moldeadas por los procesos de influencia social" (Stocké 2010, pág. 258). En el contexto actual, esta influencia se transmite en gran medida a través de las publicaciones de la Sociedad Watchtower y tiene un impacto intergeneracional. Se debe investigar si el proceso de presunta influencia de la Sociedad Watchtower tiene efectos negativos significativos en los miembros.

Los estudios actuales sobre la cuestión de la aspiración a la educación se refieren principalmente a la esfera del acceso a la educación de los grupos sociales precarios (véase Lange y otros, 2003, y Butterwegge y otros, 2008) o de los grupos de personas de origen migratorio

(entre otros Becker 2010). Se ha demostrado que entre "más realista" y
hay que distinguir la aspiración educativa "idealista" (Haller 1968, p. 485). Los fenómenos paradójicos son demostrables en determinadas circunstancias: por ejemplo, los padres y los hijos de origen migratorio tienen una aspiración educativa idealista más alta que el promedio. Esto se ha demostrado independientemente en diversos estudios realizados en Alemania (Ditton y otros, 2005, y Paulus y Blossfeld, 2007), pero también en otros países (por ejemplo, Rosenbaum y Rochford, 2008, en los Estados Unidos). Se ha observado que, a pesar del aumento de las aspiraciones educativas de los padres y los niños de origen inmigrante, en algunas zonas se pueden obtener peores resultados escolares reales. Los esfuerzos de los padres de origen inmigrante por permitir que sus hijos tengan una carrera educativa exitosa se ven contrarrestados por la desigualdad estructural de trato (Mansel 2007, pág. 100). En este caso, una aspiración educativa nominalmente aumentada no puede convertirse en un éxito educativo real.

En cambio, para los testigos de Jehová existe, como se indica en la cita inicial, una aspiración educativa nominalmente baja e idealista, lo que se confirma en parte por las encuestas estadísticas (WTG/Selters 1995b), pero también por estudios especiales (Pohl 2010, Neitz 2004). En el presente capítulo se examinará la medida en que esta baja aspiración educativa idealista se refleja en el éxito educativo real.

El imperativo de la baja aspiración educativa nominal parece ser fácilmente satisfecho por los testigos de Jehová en el exterior. Sin embargo, se complementa con una mayor disposición a actuar en el ámbito de la educación teológica. La mayoría de la sociedad no se da cuenta del aumento de la afinidad por la educación en el área de la religión, o incluso la rechaza. Sin embargo, un mayor compromiso en esta subárea de la educación conduce a un aumento del prestigio dentro del grupo. Por lo tanto, a la visión crítica de la educación superior por parte de la sociedad de la Torre del Vigía se opone una afinidad educativa que se desplaza y se concentra en el sector del ocio y en un campo especializado singular: el de la religión. Cuando la educación se libera del determinante de los grados objetivo, incluso una afinidad educativa superior a la media de los Testigos de Jehová se hace evidente en esta subárea. Además del buen y discreto rendimiento escolar que espera el WTG (WTG/Selters 1989, pág. 135 y sig.), se requiere un alto rendimiento en el área de la religión. Por el contrario, como el estudio PISA deja claro, la educación religiosa ya no juega un papel en el canon educativo alemán y europeo. [105] Por lo tanto, no es de extrañar que el interés por la educación religiosa opcional e intensiva de los testigos de Jehová, que ocupa gran parte de su tiempo libre, sea poco notado por la sociedad en su conjunto.

105 Sobre la cuestión de la conexión entre el PISA y los aspectos de la educación religiosa, véanse, entre otros, Gäfgen-Track (2003) y Lambert y Ramb (2003).

Aunque se aconseja abiertamente a los miembros que no busquen una educación laica, la Sociedad Watchtower se esfuerza por contrarrestar la tendencia negativa de la información con sus propias publicaciones. El folleto "Los testigos de Jehová y la educación" (WTG/Selters 1995c) y el "Folleto del vecindario" (WTG/Selters 1995b) abordan específicamente las cuestiones educativas. El principal grupo objetivo son los maestros y los responsables de la educación. En estos escritos se transmite una imagen que se refiere sobre todo a la alta voluntad de educar en la educación general y la educación religiosa. También llaman la atención sobre los altos valores morales de los Testigos de Jehová, que están directamente relacionados con las enseñanzas bíblicas. Además, los folletos abordan el derecho de los padres a una educación religiosa de acuerdo con sus convicciones y el derecho de los niños a la libertad de conciencia. Esto se relaciona sobre todo con el hecho de que "las decisiones de los jóvenes testigos de Jehová o de otros estudiantes pueden diferir, lo que afecta a ciertas actividades y tareas escolares" (WTG/Selters 1995c, pág. 25). No es difícil ver en esta cita que aparentemente se refiere a la participación en las actividades escolares y extracurriculares que el WTG rechaza. Esto se aplica sobre todo a los juramentos de lealtad, a los eventos cinematográficos con películas que no son aceptables -véanse las sentencias correspondientes en relación con el largometraje "Krabat"[106] - o a ciertas formas de educación sexual.

El estudio cualitativo de Ursula Neitz (2004) se ocupa de la aspiración educativa de las familias socializadas de los testigos de Jehová. Cita los antecedentes educativos de su informante de la siguiente manera:

> Desafortunadamente no se me permitió ir al instituto después de la... reunión. Desafortunadamente, mi padre también tomó este punto de vista. Me prohibió ir al instituto. Y lo encontré MUY TRISTE porque en realidad tenía buenas notas. Así que me quedé en la Hauptschule (5/252-6/256). (Neitz 2004, pág. 66)[107]

106 Según una decisión judicial definitiva (OVG Münster, número de expediente: 19 A 610/10 de 22.12.11), se concedió a los Testigos de Jehová activos el derecho a negarse a permitir que su hijo participara en un acto escolar con la película "Krabat" por motivos religiosos sobre la base de de "contenido demoníaco".

107 Esta y la siguiente secuencia fue adoptada por Neitz (2004, pág. 66) en su totalidad y con todas sus marcas y reglas de transcripción.

Neitz comenta lo siguiente sobre esta representación de la hostilidad a la educación por parte de los Testigos de Jehová, que se ha hecho pública a través de la recepción en la prensa y otros medios de comunicación[108]

> El sistema de valores y reglas de la comunidad religiosa determina en gran medida el grado de su educación. Lamenta que su padre "lamentablemente también adoptó" esta opinión, lo que podría indicar un ámbito de acción, como si no hubiera tenido que hacerlo, como si hubiera habido un curso de acción alternativo. (Neitz 2004, pág. 66)

Neitz supone que los miembros pueden tener espacio para maniobrar, lo que podría indicar que la Sociedad Watchtower no tiene la última palabra sobre los antecedentes educativos de los Testigos de Jehová. Sugiere que los padres pueden tener la oportunidad de tomar una decisión, que en el ejemplo fue en detrimento de los deseos educativos de la hija. A continuación se cita a Clara con otros topoi típicos de los "informes de deserción escolar": no participación en festivales y viajes escolares, código de vestimenta anticuado para las niñas, intimidación por parte de los compañeros de clase y una baja aspiración educativa de los padres. Según Neitz (2004, pág. 67f), Clara afirma que sus compañeros de clase la habrían clasificado como *discapacitada* si no hubiera tenido unas notas entre buenas y muy buenas.

Esta descripción concuerda en gran medida con otros relatos de caminos educativos entre los testigos de Jehová en las últimas décadas. En muchas de estas descripciones se afirma que los hijos de los testigos de Jehová son excluidos sistemáticamente de la educación superior. Eimuth (1997), por ejemplo, escribe sobre la imagen que tiene la comunidad religiosa de sí misma en cuestiones educativas y asume las siguientes consecuencias:

> La principal tarea de los jóvenes es, por lo tanto, el llamado servicio de predicación. Aquí no necesitan una educación altamente calificada. [...] Basándose en estas declaraciones, se puede explicar por qué sólo muy pocos hijos de testigos de Jehová siguen estudiando. Aquí se fomenta sistemáticamente la negación de oportunidades educativas óptimas. (Eimuth 1997, 174)

La mencionada disertación de Pohl (2010) también trata de la percepción externa del acceso a la educación de los testigos de Jehová. En particular, compara diferentes fuentes de literatura de la Watchtower sobre temas educativos y llega a la conclusión de que a los niños "se les puede presentar un contenido educativo central" y que "los ideales educativos de la Sociedad Watchtower [...] ya no se corresponden con la sociedad actual, que está orientada hacia la tolerancia y la apertura".

108 Véanse, entre otros, los artículos "Flight to the World People" y "Don't Close the Door" en la FAZ, de 4 de agosto de 2012 (http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/zeugen-jehovas-flucht-zu-den-weltmenschen-11844365.html; última llamada 30 de enero de 2013) y el artículo en línea "Farewell to the Watchtower: Three women and their lives after Jehovah's Witnesses" en el periódico juvenil "Jetzt.de" del Süddeutsche Zeitung, de 20 de mayo de 2012 (http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/547188; última llamada 29 de enero de 2013).

hablar]" (Pohl 2010, p. 271). La educación teológica adicional, independientemente de su contenido, es criticada como una educación que no está orientada a las calificaciones educativas. Por lo tanto, los Testigos de Jehová de fuera serían considerados generalmente como desfavorecidos en materia de educación.

8.2 2 Percepción interna - afirmaciones educativas religiosas reales

En cuanto a la relación entre las aspiraciones educativas nominales y reales, se plantean una serie de preguntas: ¿Cómo justifica la Sociedad Watchtower su pretensión de regular el acceso a la educación? ¿Cómo se recibe esto dentro de la comunidad religiosa? ¿Y el comportamiento desviado, como los estudios universitarios de un miembro activo, está sancionado por la Asamblea y la Sociedad Watchtower?

Dentro de la presentación de los reclamos educativos en la literatura de la Torre del Vigía se hace evidente una clara contradicción: Por un lado el estudio interno de la Biblia es exagerado verbalmente con los términos "estudio" y "estudio", por otro lado, como muestra la cita inicial, la educación universitaria y el modo de vida asociado a ella se transfiere al reino de la inmoralidad. Mientras que la educación universitaria para los Testigos de Jehová estuvo bajo un paraguas general por lo menos hasta mediados de la década de 1990, el trabajo académico de los Testigos de Jehová activos sobre el papel de la persecución de los Testigos de Jehová durante las dictaduras alemanas fue recibido positivamente desde el principio. Aquí es evidente la contradicción entre las aspiraciones educativas exigidas por la Sociedad Watchtower y las aspiraciones educativas reales. [109] Los miembros con logros académicos destacados también son percibidos mucho más positivamente en los testigos de Jehová de lo que sugiere el rechazo, a menudo muy claro, de la educación superior:

> uh . así que hay aquí en Hannover (1) de Hannover uno de la dinastía so=ner de jehovah testigos de . uh . Incluso se convirtió en un profesor de química //mh// y al parecer sigue siendo un testigo de Jehová. De quien algunas personas me han estado hablando todo el tiempo. Nunca lo conocí personalmente. u m ... y en realidad alguien que realmente es un graduado universitario. Lo conocí una vez. um... incluso hizo un doctorado. Todavía está en ello. um... así que... para ser un testigo de Jehová ((gemidos)) (Stefan Wiechert)

109 En los Testigos de Jehová se suele hacer referencia a la labor científica de los miembros activos en el momento de la publicación, como Pohl, Slupina, Dirksen y Wrobel (todos ellos en Besier y Vollnhals 2003) o Hirch (2003).

El dicho testigo de Jehová de una dinastía *de Testigos* no sólo pudo aprobar su diploma de secundaria y estudiar en la universidad, sino que incluso tenía una profesión que era relevante para su título. Este caso parecía ser tan notable que *algunas personas* (por las que se podría decir Testigos de Jehová activos) lo informaban *constantemente*. También es reveladora la importancia del conocimiento personal - el profesor de química no era conocido personalmente, sino otro científico con un doctorado. Este conocido personal elevó los informes sobre esta persona más allá del mero mito. Además, cabe señalar que los científicos en cuestión siguen siendo Testigos de Jehová. Para todo el grupo social, los científicos en sus propias filas parecen tener una posición prominente, pero también son significativos para el sentimiento de grupo exclusivo.

Pero, ¿cómo se relaciona este sentimiento de grupo con la realidad profesional? En el curso de los primeros intentos de obtener el reconocimiento como corporación pública, los testigos de Jehová en Alemania iniciaron una recopilación de datos única y exhaustiva. Se entrevistó a todos los miembros y los resultados parciales se publicaron en varios folletos. Se creó una publicación especial de este tipo sobre la relación de los miembros con las cuestiones educativas, especialmente para los maestros y las escuelas. Para la pregunta
"Aspiración educativa", las siguientes afirmaciones centrales sobre las verdaderas calificaciones educativas son particularmente interesantes. En comparación con la población total (más del 50%), sólo un poco menos del 35% de los Testigos de Jehová tenían un diploma de secundaria o de enseñanza media:

Tab. 16 Logros educativos de los testigos de Jehová en comparación con el total de personas que han recibido
población en porcentaje

Testigos de Jehová Alemania 1994	*Alemania Población total 2007**
Hauptschule	65,4%	40,5%
escuela secundaria	34,6%**	27,3%
Abitur	–**	24,0%

* Las cifras están resumidas para una mejor comparabilidad. El resto es el 100% de las cifras "Todavía en formación" (4,5%), "Sin especificar" (0,4%) y "Sin formación" (3,3%) **Las cifras de Abitur y Realschulabschluss fueron combinadas por la Sociedad Watchtower. Fuentes: WTG/Selters (1995b) y la Oficina Federal de Estadística Mikrozenus.

Si se comparan estas cifras con los numerosos artículos de la Watchtower de los últimos años, que niegan la educación superior, se confirma la impresión de una sociedad con influencia religiosa.

se debe a las bajas aspiraciones educativas de los miembros de los Testigos de Jehová. Muchas secuencias de entrevistas de testigos de Jehová principalmente socializados también informan de la influencia masiva de la familia o la comunidad religiosa en contra de un camino de educación superior. Las declaraciones de Andrea Landgraf, ex testigo de Jehová, se corresponden con las declaraciones correspondientes de Neitz (2004):

> Bueno, y mis padres me dijeron inmediatamente. Así que no es necesario que no necesites una escuela secundaria. No necesitas una escuela secundaria, haz tu diploma de secundaria y luego ve a trabajar para ganar dinero y además trata de realizar tus metas mentales y por eso hice mi diploma de secundaria (Andrea Landgraf)

Dado que existen otras vías educativas dentro de la comunidad religiosa, como muestra el ejemplo de la familia Wiechert, parece razonable examinar más de cerca la situación educativa actual de los testigos de Jehová. En lo que respecta a la cuestión de las aspiraciones educativas y las cualificaciones educativas reales, se pueden identificar estructuras de normas similares a las que se encuentran en el hogar dividido religiosamente. Hay recomendaciones claras de acción por parte de la Sociedad Watchtower contra las calificaciones de educación superior "en el mundo" y un ofrecimiento de compensación con base teocrática en forma de estudios bíblicos en sus propias instituciones educativas, como la Escuela Gilead110. Al igual que la casa dividida religiosamente, estas recomendaciones para la acción en materia de educación parecen tener un grado de normalización mucho menor en la práctica que las recomendaciones para la acción en materia de transfusión de sangre, moral sexual o consumo de nicotina, que pueden conducir a la exclusión si no se observan. El claro rechazo de la educación superior en la literatura de la Watchtower se contrasta a su vez con una tendencia comparativamente fuerte de los miembros a desatender las acciones recomendadas. Además, hay una ambivalencia estructural: Por un lado, hay un rechazo a la educación universitaria, por otro lado, hay un orgullo por la ética educativa interna y por la propia élite educativa. Esto queda claro en la presentación anual de los graduados de Gilead, pero también en los artículos de la Watchtower sobre los científicos convertidos. Así, ¡Despertad! se convierte en una comunidad religiosa. El abogado convertido a la profesión legal alemana se cita a continuación:

110 La Escuela de Gilead, llamada oficialmente "Escuela Bíblica de la Torre del Vigía de Gilead", es la escuela misionera de la Sociedad de la Torre del Vigía en Nueva York. Aquí, los misioneros a tiempo completo, traductores y *precursores especiales* son entrenados para su ministerio mundial en cursos especiales de cinco meses. Cada año los graduados de la Escuela Gilead se publican en la Atalaya mundial con sus fotos y nombres (véase, entre otros, WTG/Selters 2010d, pág. 28 y sig., "Misioneros con la misión: Discípulos de Poder").

> Y con mi experiencia ya he podido apoyar al departamento jurídico de la sucursal de los testigos de Jehová en Sudáfrica. (WTG/Selters 2010b, p. 11, ¡Despertad! Un abogado examina a los testigos de Jehová. «)

En el marco del servicio teocrático, la pericia superior a la media se interpreta aquí positivamente y se utiliza en beneficio de la comunidad religiosa.

8.3 3 Función de estandarización de la literatura de Watchtower

La cita introductoria muestra cuán masivamente los escenarios de horror son usados en la literatura de Watchtower. Al igual que el consejo de evitar la casa dividida religiosamente, las recomendaciones sobre la educación tienen una estrategia comparable de no prohibirla directamente. La Sociedad Watchtower recomienda sugestivamente un claro rechazo de la educación superior a través de diversos medios y canales (Watchtower, contribuciones a congresos, publicaciones especiales). En este contexto, la escuela en general y la enseñanza superior en particular se asocian con actos "moralmente reprensibles". A través de una *falacia de un hombre de paja* se cierra una cadena causal: "Si quieres vivir moralmente irreprochable - entonces aléjate de la educación superior! "[111] Por otra parte, muchas técnicas culturales adquiridas a través de la educación son muy valoradas. La lectura, la escritura, el cálculo y una buena educación general deberían permitir un buen comienzo en la carrera. Cualquier interés adicional y personalmente motivado en la educación más allá de esto es generalmente observado y comentado con sospecha. Se espera que los miembros realicen un acto de equilibrio adquiriendo con éxito la educación necesaria, pero no dirigiendo su orientación personal hacia "cosas mundanas". Este punto de vista coincide con los informes de los antiguos miembros, que a menudo informan sobre las oportunidades educativas perdidas. Al igual que la casa dividida religiosamente, las entrevistas cualitativas también muestran cómo algunas familias (Wiechert, Thurm) fueron capaces de crear espacio libre en este estrecho sistema de mandamientos.

111 Véase el artículo "Quién enseñará a los niños", en el que se cierra una cadena causal "escuela- inmoral-aborto-muerte": "En una escuela nigeriana, una chica que cambiaba de pareja con frecuencia daba consejos sobre sexo a sus compañeros de clase. La escucharon con entusiasmo, aunque sus ideas estaban llenas de tonterías, que había tomado de escritos pornográficos. Algunas de las chicas probaron su consejo. El resultado fue que una niña esperaba un hijo ilegítimo y murió como resultado de un aborto autoinducido. Lamentablemente, parte de la desinformación sobre la sexualidad en las escuelas no la difunden los niños sino los maestros. (WTG/Selters 1996a, p. 91f, folleto: El Secreto de la Felicidad Familiar, sección: "Proteger a la familia de influencias corruptoras").

Sobre la base de dos folletos "Preguntas de los jóvenes - Respuestas prácticas" (1989) y su continuación a partir de 2008[112] con nombres casi idénticos, se puede ver claramente la evolución de la posición de la Sociedad Watchtower sobre este tema. En el volumen 1, diez capítulos tratan del mundo de la vida de los jóvenes, desde el mundo emocional y las decisiones profesionales hasta las preguntas sobre actividades de ocio significativas desde una "perspectiva cristiana" y el uso indebido de drogas. El capítulo 5 entra en detalles sobre la escuela y el trabajo. El volumen 2, por otra parte, se centra de manera conspicua en las evaluaciones negativas de la educación superior o las aspiraciones profesionales y se concentra en la vida cotidiana de los jóvenes. Todos los demás capítulos son en gran medida los mismos o han sido adaptados, como en el caso de las computadoras, los teléfonos móviles y las redes sociales. El volumen 2 se manifiesta como una segunda edición revisada en la que se evita una influencia excesiva en las decisiones educativas.

A diferencia de la clara advertencia contra la educación superior en el Volumen 1, el Volumen 2 se centra en los aspectos positivos de la educación escolar general y sitúa en el centro una actitud básica positiva hacia el aprendizaje. Existen estrategias concretas de aprendizaje como: "[...] obtener una visión general mientras se aprende [...] primero hojear el material [...] buscar las respuestas mientras se lee" (WTG/Selters 2008f, pág. 117). Por último, el capítulo concluye que un mejor rendimiento en la escuela puede "en general, dar a los estudiantes un gran impulso". Esta presentación está en consonancia con las declaraciones positivas sobre cuestiones educativas que se han observado recientemente con mayor frecuencia entre los testigos de Jehová en conferencias y publicaciones. ¿A qué se refieren entonces declaraciones como las de Pohl (2010) o Neitz (2004) y las de las entrevistas de este documento a las que los testigos de Jehová aconsejarían que no se impartiera enseñanza superior?

La respuesta se encuentra en la tradición del primer volumen "Fragen junger Leute - Praktische Antworten" publicado en 1989 y en artículos y publicaciones en gran parte similares con declaraciones casi idénticas desde los decenios de 1970 y 1980. Un tema permanente fue la pregunta: "¿Qué carrera debo seguir? "Esta pregunta ha sido demostrablemente formulada y tratada retóricamente desde la década de 1970 y no fue respondida por la propia Sociedad Watchtower hasta el Volumen 2. Por lo tanto, se puede suponer que en la actualidad no existe ni una "prohibición" de la enseñanza superior ni un "mandamiento" para prescindir de ella. Sin embargo, el primer volumen sigue tratando el hecho de que un título universitario ya no ofrece el cien por cien de posibilidades de un comienzo seguro de carrera y una vida feliz.

112 El volumen 2 se titula "preguntas de los jóvenes respuestas prácticas". El uso de minúsculas en el título y la nueva disposición sugieren que la Sociedad Watchtower se esfuerza por un enfoque más moderno de la juventud.

(WTG 1989, pág. 174 y sig.). También se enumeran los efectos negativos de la educación superior en los "cristianos". Aunque se hace referencia repetidamente a los fundamentos estadounidenses de estas declaraciones, como los gastos de matrícula y el desempleo entre los graduados universitarios, se sugiere al lector una validez general. Esto lo confirman las declaraciones del folleto "Testigos de Jehová" (WTG/Selters 1995b). Aquí también se cuestiona el valor de una educación académica y se deja claro que muchos jóvenes Testigos de Jehová deberían renunciar a una educación académica debido a su esperanza de un futuro paraíso (WTG/Selters 1995b, p. 31). Una vez demostrada la normalización del acceso a la educación por parte del GTT, en la siguiente sección se examinarán las repercusiones estructurales de esa normalización sobre la base del estudio realizado en 2010.

8. 4 Cambios en el acceso a la educación de los testigos de Jehová

8.4.1 1 Acceso a la educación entre los testigos de Jehová - Encuesta de 2010

La pregunta inicial era si el rechazo de la Sociedad Watchtower a la educación superior se reflejaba de manera mensurable entre sus miembros, es decir, si había una diferencia significativa en los logros educativos en comparación con la población general. Para responder a esta pregunta, realicé una encuesta en 2010 en cuatro asambleas de Testigos de Jehová. Al igual que en el estudio de Beckford (1975), se debe cuestionar y relacionar el nivel educativo más alto y la orientación profesional.

Las siete preguntas concisas (sexo, año de nacimiento, año de bautismo, certificado de estudios superiores, formación profesional, profesión e ingresos mensuales) se diseñaron para asegurar la concentración en el tema y permitir una alta tasa de respuesta a los cuestionarios. También debe evitarse la incertidumbre113 en cuanto a la intención del estudio. Los primeros cuestionarios se distribuyeron en dos asambleas sajonas (denominadas en adelante "asambleas orientales") en zonas rurales y de pequeños pueblos. Después de dos semanas, 164 de los 200 cuestionarios emitidos fueron devueltos. Al principio del estudio, se centró en la cuestión del acceso a la educación en los nuevos estados federales debido a su especial situación histórica. Sin embargo, tras una evaluación inicial, surgió una tendencia inesperada hacia unas calificaciones educativas significativamente más altas de lo esperado, que debe compararse con las cifras de los estados occidentales. Se envió una investigación correspondiente al portavoz de prensa en

113 Durante las entrevistas cualitativas se había demostrado una y otra vez que las preguntas sobre la pertenencia a los testigos de Jehová, además del tema principal previsto, como los asuntos laborales y familiares, podían generar incertidumbre.

Selters, Sr. Slupina, y adjuntó una copia del cuestionario para su inspección. Al cabo de seis semanas, además de la respuesta a la carta de presentación, se envió a la Comisión un paquete de 119 cuestionarios completados de dos asambleas de Alemania Occidental. Este subgrupo se denominará "Asambleas de Alemania Occidental". A fin de poder comparar las respuestas con las preguntas de otros estudios, las preguntas y respuestas se agruparon en tres categorías (Hauptschule, Realschule y Abitur) según el nivel educativo más alto. Cabe destacar la siguiente información adicional: Ocho entrevistados completaron la pregunta sobre el trabajo que tienen actualmente añadiendo "a tiempo parcial" y un ex oficial de policía en el servicio superior (bautizado a los 30 años) trabaja actualmente como cuidador.

8.4.2 2 Visión general de los títulos escolares

La pregunta más importante dentro del diseño de la pregunta era la pregunta sobre el certificado de finalización de la escuela en concreto. La respuesta a esta pregunta podría compararse con los resultados del estudio de la Sociedad Watchtower de 1994 y de las encuestas estadísticas nacionales generales. A fin de que estos estudios sean comparables, las diferentes titulaciones educativas se agruparon en consecuencia en Hauptschule (8º grado o inferior, título de bachillerato), Realschule (POS, título de bachillerato) y Abitur (título de acceso a la enseñanza superior).

La primera visión general de la encuesta, que se realizó inicialmente en la Asamblea de Alemania Oriental, produjo resultados sorprendentes. A pesar del difícil acceso de los testigos de Jehová a la educación superior y a la mano de obra calificada en la RDA, los niveles de educación correspondientes en Alemania oriental fueron más altos de lo que sugería la encuesta de la Sociedad Watchtower de 1994:

Tab. 17 Calificaciones educativas de las asambleas orientales (total)

	La escuela	*escuela*	*Abitur*	*Total*
Cantidad	68	87	9	164
Porcentaje	41,5%	53%	5,5%	100%

Fuente: Encuesta propia 2010, Assemblies East.

Estas cifras ya contradicen fundamentalmente las cifras globales de la Sociedad Watchtower de 1994 (certificado de finalización de la escuela secundaria y certificado de finalización de la escuela secundaria combinada 37% aquí 58,5% y certificado de finalización de la escuela secundaria moderna 63% aquí 41,5%). Sobre la base de las entrevistas y la situación de la investigación sobre el posible acceso a la educación de los Testigos de Jehová en la RDA, ahora parecía razonable calcular las calificaciones educativas de acuerdo con

el sistema político cambió en 1990 con los anteriores a 1990. Para ello, la muestra se dividió en el año de nacimiento antes y después de 1980, una categorización que se hizo porque el acceso a la escuela primaria ya no estaba regulado políticamente-ideológicamente para los alumnos nacidos en la antigua RDA después de ese año.

Tab. 18 Calificaciones educativas en los años de nacimiento antes y después de 1980, ver-
colecciones Este

	La escuela o más bajo		*escuela secundaria*		*Abitur*		*Total*
	Cantidad	*Porcentaje*	*Cantidad*	*Porcentaje*	*Cantidad-por₀ t*		*Número*
antes de	68	48,6	70	50,0		2,4	140
después de	0	0	17	70,8	729	,224	

Fuente: Encuesta propia 2010, Assemblies East.

Aunque la situación de los datos según el año de nacimiento 1980 puede ser más propensa a los errores debido al menor número de personas sometidas a prueba, se observa ahora una redistribución aún más clara hacia las calificaciones de educación superior. Esta redistribución parece ser tan sorprendente, entre otras cosas, porque en estas asambleas no había ningún certificado de fin de estudios por debajo del certificado de fin de estudios secundarios. Las declaraciones "abandono escolar" y "sin certificado de abandono escolar" no fueron elegidas en absoluto. Este marcado cambio llevó a preguntarse si ese aumento o cambio en el acceso a la educación también se produjo en los estados occidentales. Por esta razón, se utilizó un grupo de comparación de los estados del oeste.

Tab. 19 Calificaciones educativas, asambleas occidentales

	La escuela secundaria o más bajo *secundaria*	*escuela*	*Abitur*	*Total*
Cantidad	44	44	31	119
Porcentaje	37%	37%	26%	100%

Fuente: Encuesta propia 2010, Assemblies West.

Las cifras totales de la Asamblea Occidental vuelven a diferir significativamente de las cifras recogidas por la Sociedad Watchtower en 1994 (el certificado de fin de estudios secundarios y el diploma de secundaria combinaron el 37%, el 63% y el certificado de fin de estudios secundarios para la escuela secundaria inferior).

certificado de fin de estudios 63 por ciento aquí 37 por ciento). Por esta razón, también aquí tiene sentido dividir de nuevo el grupo general "Asambleas Occidentales" para poder demostrar un posible cambio en las aspiraciones educativas de las últimas décadas. Para una mejor comparación, se volvió a utilizar el año de nacimiento 1980, aunque no tiene el mismo significado para los Testigos de Jehová de los antiguos estados alemanes que para las asambleas del este de Alemania.

Tab. 20 Calificaciones educativas antes y después del año de nacimiento 1980, Asambleas del Oeste

	La escuela secundaria		*escuela secundaria*		*Abitur*		*Cantidad*
	Cantidad	*Porcentaje*	*Cantidad*	*Pro-zentzent*	*Cantidad*	*Pro-*	
antes de 1980	39	42,4%	3335,	9%	20	21,7%	92
después de 1980	5	18,5%	11	40,7%	11	40,7%	27
Total	44		44		31		119

Fuente: Encuesta propia 2010; Assemblies West.

Una vez más, se ha producido un claro cambio hacia las calificaciones de educación superior. El porcentaje de titulaciones de la escuela secundaria inferior se redujo a más de la mitad, mientras que las titulaciones de la escuela secundaria moderna aumentaron ligeramente. Más del doble de los Testigos de Jehová han obtenido ahora títulos de ingreso a la universidad. Además, los datos de las asambleas occidentales son mejores en términos porcentuales que los de las asambleas orientales para la comparación de los logros educativos antes y después de 1980:

Tab. 21 Número de personas entrevistadas por año de nacimiento; edad media

	Este		*Oeste*		
	Cantida	*Porcentaje*	*Cantida*	*Porcentaje*	*Cantidad*
antes de 1980	140	85%	92	77%	232
después de	24	15%	27	23%	51
Promedio-viejo	54 años		46 años		

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste.

En total, el 23% de los miembros de las asambleas occidentales nacieron después de 1980 e influyen en la edad media de estas asambleas en el sentido de que es unos siete años menor que en las asambleas orientales. Asumiendo que hubo un aumento general en la tasa de graduación de los Testigos de Jehová después de 1980, esto explicaría parte del aumento de las asambleas de Occidente. Sin embargo, la evaluación de las respuestas de las entrevistas en el Este y el Oeste indica una reorientación fundamental entre los miembros hacia la educación. Al menos asistir a una escuela primaria ya no está sujeto al claro tabú que aún prevalecía en los años setenta y principios de los ochenta. Cabe señalar que habrá habido diferencias regionales e individuales. Esta tendencia, sin embargo, está indudablemente en contradicción con las normas anteriormente representadas en la literatura de Watchtower. La revista ¡Despertad!" resume la doctrina bajo el título "Búsqueda de seguridad" se compone de la siguiente manera:

> A menudo, un aprendizaje o una formación práctica completados en la zona de producción tienen más probabilidades de conseguir un empleo que los estudios universitarios. (WTG/Selters 1998a, p. 5, ¡Despertad!: "En busca de seguridad")

Aquí, el objetivo principal es asegurar el trabajo a través de una llamada práctica. En este ejemplo, la educación superior no se describe generalmente como inmoral o la razón dada para no tenerla es que el tiempo adicional ganado se puede dedicar al servicio teocrático. En el mismo año, esta declaración general fue explicada con más detalle con las "experiencias del Apóstol Pablo":

> La educación que Paul había recibido sería equivalente a una educación universitaria hoy en día. En la sociedad judía también se consideraba algo honorable que una persona joven aprendiera un oficio, aunque fuera a recibir una educación superior en años posteriores. Paul fue obviamente entrenado como fabricante de tiendas de campaña a una edad temprana. Esta habilidad le permitía ganarse la vida con un servicio a tiempo completo. (WTG/Selters 1998c, p. 20, ¡Despertad!: "¿La Biblia aconseja en contra de la educación?«)

El apóstol Pablo sirve como modelo bíblico aquí, refiriéndose a su entrenamiento manual básico, el cual se dice que le ha permitido cuidar de sí mismo y de los demás. No se le había impedido por su profesión entrar en el ministerio a tiempo completo y además había adquirido una "educación superior", lo que obviamente significa su educación teológica. Lo que la Sociedad Watchtower muestra aquí es la imagen ideal-típica de un predicador económicamente independiente, activo a tiempo completo.

Estos dos extractos de la revista "Despertad!" podrían ser complementados a voluntad por artículos similares de los años setenta y ochenta. En toda la literatura disponible de la Torre del Vigía de esa época, este

estandarización, pero en ningún caso se rechaza la educación superior ni en principio ni directamente. Y "expertos externos" son consultados repetidamente para apoyar los argumentos de la Sociedad Watchtower. Entre otros, se cita "Der Spiegel":

> Por cierto, Der Spiegel del 18 de octubre de 1993 declaró: "En las profesiones que hasta hace poco se consideraban a prueba de crisis, las cifras de desempleo están aumentando drásticamente. ... Para más y más estudiantes universitarios ... estudiar será una mala inversión. (WTG/Selters 1995b, p. 31, folleto: "Testigos de Jehová - Gente del barrio. ¿Quiénes son ellos?" Omisiones en el original)

El hecho de que una y otra vez se haga referencia a una falta de educación inmanente al sistema o incluso a la hostilidad a la educación entre los testigos de Jehová se debe, por una parte, a declaraciones de la propia comunidad religiosa (véase la cita al principio del capítulo), pero también a "informes de abandono" como los de Neitz (2004) o Wunderlich (1983). Las asambleas demasiado entusiastas podrían además haber sido responsables conjuntamente en una especie de dinámica de grupo en la que se arraigara la impresión de una comunidad religiosa hostil a la educación. Sören Wiechert resume su propia impresión sobre la cuestión de la educación de la siguiente manera:

```
unter zeugen jehovas ist ja bildung überhaupt nich gerne
gesehn . es wird sogar vor gewarnt . //hm// vor der quali¬
äh universitätsausbildung . is also ne ganz schwierige
oder ne ganz gefährliche sache . weil da ja die¬ angeblich
die moral so weit unten wäre . und äh glaubensschädigende
gedanken ja auch aufkommen (Sören Wiechert)
```

Sören habla aquí desde su experiencia como anciano que tuvo que representar oficialmente estas normas durante años. Pero también habla como un padre que permitió a sus hijos graduarse de la escuela secundaria y estudiar durante su tiempo activo con los testigos de Jehová. Similar a las secuencias sobre la privación de la comunidad, Sören aquí nuevamente utiliza el estilo de argumentación de la Sociedad Watchtower, pero desde la perspectiva de hoy lo exagera irónicamente. Durante sus años de actividad, siempre se mantuvo bajo observación debido a la lucha de su familia por una educación superior:

```
weil meine beiden ältesten studierten ja . //ja// und immer
wurde das irgendwo äh schief angesehn . in der gruppe . in
der versammlung (Sören Wiechert)
```

Sören confirma también la liberalización de la cuestión de la educación, que se asumió a partir de la evaluación de los datos estadísticos, de su experiencia como miembro de mayor edad y de larga data:

> y cuando mis hijos fueron a la escuela secundaria . que no fue muy apreciado . pero mientras tanto es una práctica común . no . //Sí, porque dos tercios de mí creen que iré a la escuela primaria de todos modos. (Sören Wiechert)

Sin embargo, Sören está muy lejos de la realidad cuando se estima que dos tercios de los actuales egresados de los Testigos de Jehová se gradúan con el Abitur. En la actualidad, poco menos de un tercio se gradúa en la escuela secundaria, pero tal vez sea la clara tendencia hacia la educación superior lo que le lleva a hacer esta declaración. Como padre de dos hijos con un diploma de secundaria y con el deseo de estudiar, fue el foco de observación y ahora se da cuenta del aparentemente fácil *(y común)* acceso al diploma de secundaria para los Testigos de Jehová activos.

También se observa en las entrevistas que fueron sobre todo los testigos varones los que pudieron resistir las normas imperantes en el ámbito de la educación. En ninguna de las entrevistas se mencionaron mujeres que hubieran aprobado sus exámenes de fin de estudios o que hubieran comenzado a estudiar. Por consiguiente, en la próxima sección examinaremos si los datos estadísticos apoyan esta hipótesis.

8.4.3 3 Diferencia de género en la educación de los Testigos de Jehová

Como se explica en el capítulo 6, puede suponerse que, debido a la comprensión patriarcal de los papeles, los testigos de Jehová dentro de la comunidad religiosa deben aceptar y adoptar una cierta identidad de papeles de género. Un extracto de la "Atalaya" ilustra cómo puede ser esto:

> Así que aquellos que se asombran de Jehová también les gustará encajar en las estructuras autoritarias que ha creado - y eso significa: "La cabeza de una mujer ... es el hombre", al igual que "la cabeza de todo hombre es el Cristo" y "la cabeza del Cristo ..."Dios". (WTG/Selters 2010e, p. 16, Watchtower: "¿Qué buenas razones hay para que las mujeres se sometan?" Omisiones en el original)

Esta subordinación al marido, denominado "cabeza de familia", significa, entre otras cosas, que la esposa debe ocuparse idealmente del hogar y de la educación cotidiana de los hijos como ama de casa. Una actividad profesional de la esposa no debe ser necesaria, el "cuidado", es decir, el mantenimiento financiero del hogar, es responsabilidad del marido. Para los miembros femeninos, la necesidad de proveer su propia manutención suele terminar con el matrimonio. Por lo tanto, la Sociedad Watchtower cree que no se debe exigir a los testigos de Jehová que tengan una formación académica superior. Los datos del estudio apoyan esta evaluación para toda la muestra.

Tab. 22Logros educativos por género, asambleas del Este y el Oeste

	La escuela secundaria		*escuela secundaria*		*Abitur*		*Cantidad*
	Cantidad	*por ciento*	*Cantidad*	*por ciento*	*Cantidad*	*por ciento*	
Mujeres	68	42,8%	76	47,8%	15	9,4%	159
Hombres	44	35,5%	55	44,4%	25	20,2%	124

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste.

En general, el doble de hombres que mujeres obtienen el Abitur en términos porcentuales. Con una tasa de graduación en la escuela secundaria de poco menos del 10 por ciento, los testigos de Jehová114 están muy por debajo de la media alemana. Se utilizaron las cifras de la población total para la comparación (Oficina Federal de Estadística 2011):

Tab. 23 Niveles de educación en Alemania, población total, 2010 en Porcentaje

	Mujeres	*Hombres*
sin grado	4%	4%
todavía en formación	3,4%	3,7%
La escuela secundaria	37,2%	36,8%
*Escuela secundaria/POS**	30,8%	26,6%
Abitur	23,5%	28,2%
Total...	98,9%	99,3%

Fuente: Oficina Federal de Estadística 2011; *Enumerado por separado en la fuente original, resumido aquí para una mejor visión general; **El recordatorio es "Sin datos".

Aunque en Alemania, en general, un mayor número de hombres que de mujeres obtuvieron títulos de acceso a la universidad, la diferencia entre el 28,2% de los hombres y el 23,5% de las mujeres es menos significativa que la relación entre el 20% de los hombres y casi el 10% de las mujeres entre los testigos de Jehová. Si transfiere el

114 La proporción de mujeres que se han convertido a los testigos de Jehová no puede determinarse con las encuestas actuales, por lo que no se puede hacer ninguna declaración sobre si las mujeres aprobaron sus exámenes de fin de estudios antes de una posible conversión y cuántas de ellas lo hicieron.

la evolución actual de la educación sobre esta cuestión del papel del género, hay una clara tendencia:

Tab. 24 Certificado de fin de estudios Mujeres antes y después de 1980 en las asambleas del Este y West

	antes de 1980		*después de 1980*	
	Cantida	*Porcentaje*	*Cantid*	*Porcentaje*
La escuela	63	48,5%	5	17,2%
escuela	57	43,8%	19	65,6%
Abitur	10	7,7%	5	17,2%
Total	130	100%	29	100%

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste, subgrupo de mujeres.

Mientras que el número de mujeres que se gradúan en la escuela secundaria aumentó al 17,2 por ciento y en la escuela secundaria moderna al 65,5 por ciento, el número de mujeres que se gradúan en la escuela secundaria moderna se redujo al 17 por ciento. Las cifras del Abitur siguen estando por debajo de la media alemana, pero esto también se aplica al Hauptschulabschluss. En general, por lo tanto, podemos observar una tendencia de las mujeres a esforzarse por el nivel de Realschule, que estaría en línea con el establecimiento de normas de la Sociedad Watchtower. La distribución porcentual de los logros educativos de los hombres antes y después de 1980 sigue siendo muy diferente de la de las mujeres:

Tab. 25 Educación de los Testigos de Jehová varones antes y después de 1980

	antes de 1980		*después de 1980*	
	Cantidad	*Porcentaje*	*Cantidad*	*Porcentaje*
La escuela	44	43%	0	0%
escuela secundaria	46	45%	9	41%
Abitur	12	12%	13	59%
Total	102		22	

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste, subgrupos de hombres.

A efectos de comparación, se utilizarán los niveles de educación de los niños y niñas a partir de 2010 para los que abandonan la escuela en Alemania:

Tab. 26 Calificaciones educativas en Alemania en 2010 en porcentaje

	sin cualificación...	*La escuela secundaria*	*escuela secundaria*	*Abitur*	*Total*
			42%	34%	100%
Porcentaje	5%	19%			

Fuente: Oficina Federal de Estadística 2011.

Los Testigos de Jehová varones nacidos en 1980 y que más tarde alcanzaron un nivel educativo muy superior a la media, incluso para los estándares alemanes. En este subgrupo ya no hay alumnos que hayan abandonado la escuela o que hayan terminado la escuela secundaria moderna. Por el contrario, la tasa de certificados de estudios aumentó significativamente. Para la cohorte de edad de 20 a 30 años, la Oficina Federal de Estadística afirma que el 47% de las mujeres y el 40% de los hombres tienen un título de acceso a la educación superior (Oficina Federal de Estadística, comunicado de prensa del 14 de febrero de 2012). A modo de comparación, los testigos de Jehová cifraron la tasa de certificados de finalización de estudios de esta cohorte de edad en un 17,2% para las mujeres y un 59% para los hombres.

Contrariamente a la tendencia general en Alemania, los testigos de Jehová muestran una diferencia significativa en las calificaciones escolares en detrimento de las mujeres. Aquí, el doble de hombres que mujeres logran el Abitur, y el porcentaje es casi el mismo en el Este que en el Oeste. Las declaraciones de los entrevistados sugieren que la educación de los testigos de Jehová en función del género puede ser una posible razón de este fenómeno. Según las declaraciones de los entrevistados, que a menudo se refieren a la generación infantil de mis entrevistados, muchas mujeres eligen una carrera en el sector de la oficina y los servicios y, después del matrimonio, abandonan sus trabajos en favor del ama de casa. Varias mujeres también realizan el trabajo de predicador a tiempo completo durante cierto tiempo además de la casa (Sabine Kühlow, Christine Wiechert). Pueden seguir a su marido a una zona llamada de necesidad de ayuda en Alemania (esposa de Paul Harris) o incluso actuar a nivel internacional (hija de Petra Beyer en África).

La orientación profesional de los Testigos de Jehová después de haber terminado su profesión se muestra en la tabla de la siguiente sección. Aquí las ocupaciones de las mujeres graduadas de la escuela secundaria se enumeran según la categoría:

Tab. 27 Mujeres Testigos de Jehová con diploma de secundaria y bachillerato - Ocupación por categoría de trabajo

Categoría profesionalRealschulabschluss			*Abitur*	
	Cantidad	*Porcentaje*	*Cantidad*	*Porcentaje*
Académico	0	0%	4	26,7%
Graduado de la universidad	3	3,9%	1	6,7
oficial	1	1,3%	1	6,7
Oficio de trabajador cualificado	4	5,3%	1	6,7
Servicio de Especialistas y Oficina	27	35,5%	7	46,7%
aprendiz de artesana	1	1,3%	-	-
servicio entrenado y Oficina	12	15,8%	-	-
en la formación0		0%	1	6,7
Licencia por maternidad y paternidad7		9,2%	-	-
Ama de casa8		10,5%	-	-
desempleados	4	5,3%	-	-
Jubilado	9	11,8%	-	-
Total	76	100	15	100

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste, subgrupo de mujeres con certificado de finalización de la escuela secundaria o A-levels.

El mito de la "religión de las amas de casa" imputado a los Testigos de Jehová, pero también el papel de las mujeres como amas de casa, como se menciona en las propias entrevistas, no se confirma aquí estadísticamente. Sobre todo, la distinción que hacen los propios entrevistados entre "ama de casa" y "licencia parental" sugiere un componente de tiempo limitado. Para el grupo total de Testigos de Jehová empleables, la proporción de amas de casa en esta encuesta es del 22,7 por ciento. La comparación con otras encuestas es difícilmente posible porque en la mayoría de los estudios la proporción de amas de casa suele estar relacionada con períodos específicos de la vida y el número de hijos y su distribución por edades. La Oficina Federal de Estadística, así como la

La Asociación Alemana de Amas de Casa no indica una proporción de amas de casa para la población total. El estudio de Wilson y Dobbelaere (1990, p. 156) mostró una proporción de amas de casa del 27% para su muestra total de testigos de Jehová. Es sorprendente, sin embargo, que casi la mitad de los Testigos de Jehová con diplomas de secundaria están dentro de la
Trabajo de "Servicios y Oficina". Por lo tanto, la siguiente sección trata de la orientación profesional que sigue al certificado de fin de estudios.

8.4.1 4 Influencia en la orientación profesional

No sólo el nivel de estudios de los miembros está sujeto a la influencia de la Sociedad Watchtower, sino también la posterior orientación profesional. Como demostraron las primeras entrevistas con jóvenes recién llegados en 2005, muchos testigos de Jehová no cursan estudios, formación profesional superior o profesiones correspondientes a pesar de tener buenas y muy buenas calificaciones de fin de estudios. Para tener más tiempo para el ministerio teocrático, a menudo hacen trabajos semicualificados o trabajos auxiliares, lo que les permite reaccionar de manera flexible a las exigencias de la predicación o del ministerio a tiempo completo (Wolfgang Mehlberg en la obra y Paul Harris en la oficina de correos). La "Atalaya" escribe sobre esto:

> Los objetivos de la carrera también deben ser discutidos desde el principio. En la escuela, se le puede recomendar al niño una profesión en particular, pero los padres cristianos pueden hacer hincapié en objetivos que satisfagan el creciente interés del niño en servir a Jehová, como el servicio precursor, la oración o el servicio misionero. (WTG/Selters 1986, p. 29f, "¿Está su hijo creciendo para la salvación?")

A los padres se les presentan "metas cristianas" al elegir una profesión: precursor voluntario y servicio misionero. En opinión de la Sociedad Watchtower, la orientación profesional de los miembros debe subordinarse al trabajo teocrático y no viceversa. Las declaraciones de la entrevista sobre la elección de la carrera de los hijos de Petra Beyer y la familia Thurm muestran que los testigos de Jehová socializados principalmente toman esta "decisión teocrática" para su carrera posterior. Dado que los testigos de Jehová tienen una proporción significativa de conversos, se plantea la cuestión de si, como en el caso de Wolfgang Mehlberg, las profesiones aprendidas por este grupo se abandonan más tarde en favor de actividades sencillas. Esto también se indica por el hecho de que un ex oficial de policía de alto rango de las Colecciones del Oeste, que fue bautizado a la edad de 30 años, ahora trabaja como conserje.

Con el fin de obtener declaraciones sobre esta orientación profesional adaptada, la encuesta de 2010 diferenció entre las ocupaciones aprendidas y las practicadas. En una etapa posterior, éstas se dividieron en diez categorías: ocupación de relevancia para la universidad; ocupación de relevancia para la educación y capacitación profesional; trabajador calificado/servicios de oficina capacitados; trabajador calificado/artesano capacitado; trabajador calificado/agricultura capacitada; empleado;

funcionario público; trabajador por cuenta propia. El resumen de las ocupaciones aprendidas en todo el grupo muestra la siguiente distribución:

Tab. 28 Calificaciones profesionales por categoría, asambleas este y oeste

Categoría de trabajo	*Cantidad*	*Porcentaje*
Oficio de trabajador cualificado	109	39%
Especialista de servicio y oficina	60	21%
ocupación especializada	57	20%
ocupación de graduado	15	5%
no se aprende el oficio	16	6%
en la formación	7	2%
Servicio y oficina capacitados	5	2%
comercio semi-cualificado	5	2%
no reportado	9	3%
Total	283	100%

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste.

Al igual que los estudios de Beckford (1975, págs. 136 y ss.) y Wilson y Dobbelaere (1990, págs. 165 y ss.), es evidente que una gran proporción de los miembros de los Testigos de Jehová puede asignarse a categorías profesionales intermedias. La proporción de personas con educación universitaria y técnica (25 por ciento en total) corresponde al promedio alemán. [115]

Beckford (1975) señala que la amplia gama de diferentes cualificaciones y títulos educativos significa que la comunidad religiosa puede recurrir a un grupo suficiente de miembros bien formados para el trabajo organizativo y legal en las plantas de gestión. También observa que la heterogeneidad de los grupos ocupacionales dentro de la comunidad religiosa impide que estén demasiado estrechamente vinculados a los intereses de un solo estrato social en particular (Beckford 1975, pág. 137f). Un cierre interno muy fuerte, pero inter

111 Fuente: Oficina Federal de Estadística "Indicadores de educación internacional en comparación con otros países" con las cifras sobre el nivel educativo de los alemanes en 2008, según las cuales la proporción de la población de entre 25 y 64 años de edad con un título de educación superior (colegio técnico, universidad de ciencias aplicadas y título universitario) en Alemania fue del 25 por ciento en 2008. La publicación de la Oficina Federal de Estadística de 2011 "Bildungsstand der Be- völkerung" ("Nivel educativo de la población") sitúa la proporción de la población total de 15 años y más en el 26% (Oficina Federal de Estadística 2011).

Esta es la única base sobre la que una organización activa a nivel nacional puede sobrevivir a largo plazo y con éxito. Además, también se cuestionaron las actividades reales de la organización.

Tab. 29 Actividades realizadas (sin jubilación) en las asambleas del Este y del Sur Nosotros...

Categoría de trabajo	*el trabajo que tiene*		*profesión aprendida*	
	Número	*Porcentaje*	*Número*	*Porcentaje*
Servicio de Especialistas y Oficina	56	28,4%	41	20,8%
Oficio de trabajador	43	21,8%	65	33,0%
Ama de casa	19	9,6%	-	-
servicio entrenado y Oficina	17	8,6%	2	1%
Graduado de la universidad técnica	13	6,6%	53	26,9%
_____	9	4,6%	-	-
graduado de la universidad	9	4,6%	147,1%	
Licencia por maternidad y paternidad	7	3,6%	-	-
en la formación	7	3,6%	7	3,6%
_____	6	3,0%	-	-
no reportado	6	3,0%	10	5,1%
Funcionario público	3	1,5%	1	0,5%
comercio semi-cualificado	1	0,5%	4	2,0%
_____	1	0,5%	-	-
Total	197	100%	197	100%

Fuente: Encuesta propia 2010; Asambleas Este y Oeste sin miembros jubilados, había 86 pensionistas en total, lo que representa alrededor del 30 por ciento del grupo total.

Se produjeron cambios particularmente fuertes en las ocupaciones con calificaciones de escuelas profesionales (aprendió alrededor del 27% y practicó el 6,6%), artesanos cualificados (aprendió el 33% y practicó el 21,8%) y el aumento de la categoría de trabajadores de servicios cualificados

y oficina (aprendió el 21 por ciento y ejerció el 28,4 por ciento). A pesar de que el 25 por ciento del grupo en su conjunto tiene un título apropiado para un colegio técnico o una universidad, sólo el 11 por ciento trabaja en esta categoría ocupacional. La tendencia parece ser relativamente estable cuando los títulos universitarios se consideran por separado. Aquí, 4,6 del 7,1 por ciento todavía trabajan en ocupaciones relevantes para su grado.

8. 5 Breve resumen de la aspiración educativa

En este capítulo se debe destacar otra esfera de la labor de los testigos de Jehová en la que existe una discrepancia entre la normalización de la Sociedad de la Torre del Vigía y la realidad social de sus miembros. Los resultados del estudio muestran claramente que la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová permite así un margen de maniobra en áreas sociales distintas de la casa religiosamente dividida.

Quedó claro que, a más tardar desde el decenio de 1970 (posiblemente a causa de los acontecimientos en las universidades de los Estados Unidos y Europa), se había producido una drástica advertencia de la Sociedad Watchtower específicamente sobre la educación universitaria y la educación superior en general. Uno de los argumentos era que "el tiempo se acorta" y que sería mejor "comprar" con actividades teocráticas. No se puede responder con certeza en retrospectiva si las aspiraciones educativas de los miembros habrían aumentado tanto sin las tendencias ligeramente más liberales de la literatura de Watchtower en los dos últimos decenios. Sin embargo, el contenido de los artículos de la Watchtower del decenio de 1970 al de 2000 sobre esta cuestión sugiere que la decisión personal de cursar estudios superiores cambió en una época en que las normas de la sociedad de la Watchtower aún no estaban liberalizadas. Todavía hay una clara tendencia de los antiguos miembros a ponerse al día con las calificaciones educativas después de dejar la Sociedad Watchtower. Esto sería una señal de que las bajas aspiraciones educativas hasta por lo menos los primeros años del decenio de 1990 podrían deberse en realidad a la influencia directa o indirecta de la comunidad religiosa.

En cualquier caso, parece indicarse una influencia de la Sociedad Watchtower en términos de acceso a la educación por género. Por ejemplo, las entrevistas confirman la tendencia del estudio cuantitativo de 2010 a que los hombres aspiren y puedan alcanzar un nivel de educación significativamente más alto que las mujeres de los Testigos de Jehová. Los mandamientos internos del grupo, según los cuales la mujer debe someterse al "jefe de familia" y complementar sus servicios profesionales para proveer a la familia dirigiendo el hogar, parecen recibir mucha más atención que las recomendaciones educativas generales de la Sociedad Watchtower. Así pues, la normalización en la esfera de la educación tiene una diferenciación hacia más opciones de acción

entre los miembros masculinos, pero sigue siendo particularmente eficaz a partir de una actitud tradicionalmente negativa hacia la educación superior entre las mujeres.

Los resultados del estudio de la muestra global (Conjuntos Este y Oeste) se asemejan al promedio alemán en muchas zonas. Lo que llama la atención, sin embargo, son las aspiraciones educativas superiores a la media entre los jóvenes testigos de Jehová socializados principalmente y las calificaciones superiores a la media de abandono escolar en Sajonia. Los altos estándares sociales y normas de comportamiento de la comunidad religiosa tienen un efecto aquí, pero también es cierto que el aumento de la afinidad por la educación religiosa promueve la escolarización y el aprendizaje. Después de los certificados de fin de estudios, que suelen ser buenos, se hace una elección adecuada de la profesión, a menudo con la opción de combinar la profesión con un mayor rendimiento en la predicación.

Los ejemplos a menudo drásticos de la Atalaya, que son similares a las advertencias sobre la casa dividida religiosamente, parecen tener actualmente menos influencia en las decisiones educativas personales. No hay otra explicación para el rápido aumento de la tasa de titulación superior en un grupo social estrechamente definido con oportunidades educativas hasta ahora bajas, como los miembros de las asambleas sajonas. Aquí queda claro que la presión de los pares, a menudo difundida en las llamadas "sectas", no siempre tiene la presunta influencia en las decisiones individuales. Ciertamente, sería imposible que un policía convertido a los Testigos de Jehová siguiera trabajando en servicio activo. Pero esta decisión p r o f e s i o n a l no es una sorpresa y sigue a una decisión consciente de la comunidad religiosa, que probablemente no dejó ninguna duda de antemano sobre la incompatibilidad entre la pertenencia y la profesión.

9 Conclusión - Ámbito de actuación de los testigos de Jehová

Adán y Eva son puestos a
prueba de su lealtad, y
fracasan.
La serpiente ofrece a Eva un horizonte
más amplio, y ella lo acepta,
induciendo entonces a Adán a seguir el
camino de la independencia.
-George P. *La lealtad de* Fletcher...

El foco del trabajo fue la cuestión de si la casa dividida religiosamente es una tarea irresoluble para una pareja religiosamente diversa en los Testigos de Jehová. Y, aunque algunos ejemplos en el campo de estudio han llevado a rupturas o divorcios, la literatura de la Watchtower parece confirmar que estas rupturas no han sido normalmente debidas a la afiliación religiosa de uno de los socios. Además, se investigó si la transgresión de una norma que es fundamental para la comunidad religiosa, como en nuestro ejemplo la norma de evitar el "yugo desigual" con los "pueblos del mundo", conduce a más violaciones de las normas, a un mayor potencial de conflicto o a un aumento del ámbito de acción de los miembros. Así pues, no se pudo demostrar que la casa dividida religiosamente condujera básicamente a un aumento de las tensiones dentro del matrimonio debido a las diferentes normas, atribuciones de roles y reclamos de lealtad conflictivos. Por otro lado, se podría demostrar que en los matrimonios endogámicos, así como en la casa dividida religiosamente, pueden darse relaciones estables y relaciones de pareja cargadas de conflictos. Las respectivas negociaciones del conflicto no siguieron patrones fijos: en las familias de los paganos y los carboneros, por ejemplo, la pareja se separó de la comunidad religiosa. En los primeros matrimonios de Sören Wiechert y Wolfgang Mehlberg, el marido se separó de la mujer que había dejado durante el matrimonio. Para evitar el "yugo desigual" Paul Harris se separó de su pareja no creyente ya antes de su conversión, mientras que Lutz Werner no renunció a su sociedad en favor de una nueva entrada en la comunidad religiosa. Fue evidente que cuando, como en los casos de Harris y Mehlberg, se produjo una separación de una pareja externa, después de años de una época de falta de pareja considerada como desafiante, se produjo un prestigioso matrimonio endogámico.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0_9, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Se hizo evidente que en la casa dividida religiosamente las violaciones adicionales de las reglas o las transgresiones de los límites se comunican con mucha menos frecuencia que en los matrimonios endogámicos. Una transgresión adicional de los mandamientos fue comunicada en un solo caso. Más bien ocurre lo contrario, de modo que en la casa religiosamente dividida, a diferencia de los Testigos de Jehová principalmente socializados, se presta mayor atención a demostrar la conformidad con las enseñanzas y los mandamientos de la Sociedad de la Torre del Vigía. Por otra parte, las violaciones de las fronteras son comunicadas con mayor frecuencia por personas principalmente socializadas - es irrelevante si se han ido o si todavía están activas. En general, se pudo demostrar una conformidad general y total con las reglas del grupo, especialmente en la "cuestión de la sangre".

En cambio, en las demás zonas examinadas no se pudo establecer un control general total de la comunidad religiosa sobre sus miembros. Ya sea en el caso de conflictos de lealtad, conflictos de roles o cuestiones de inclusión y exclusión, los conflictos entre los propios compañeros o entre la pareja y la comunidad religiosa tuvieron que ser negociados una y otra vez. Esto condujo a diferentes estrategias de gestión de conflictos. Esto demuestra claramente que el ámbito de acción de los miembros activos es enormemente amplio, al contrario de lo que sucede con las representaciones más antiguas y tendenciosas. Las diferentes estrategias de afrontamiento y los diferentes enfoques de los miembros en cuestiones centrales de la vida y la fe sugieren que la influencia, a menudo reivindicada, de la comunidad religiosa no tiene efecto.

Por otra parte, sin embargo, también se producen conflictos que conducen a la separación de uno de los horizontes de la norma. La misma situación de conflicto, que llevó a la estabilización de la relación en una pareja, causó la separación de la comunidad religiosa o de la pareja en otras parejas. Paul Harris y Wolfgang Mehlberg se separaron de sus respectivos socios para poder dedicarse más intensamente a la comunidad religiosa. Rosi Hilmer, Sabine Kühlow y Lutz Werner, sin embargo, se separaron de la comunidad religiosa para poder mantener su relación con un socio externo.

Las familias Wiechert y Heiden son casos especiales. Aquí no eran las relaciones de pareja las que estaban en peligro, sino el conflicto que separaba a los padres de los hijos. Así, la casa dividida religiosamente se expandió al área de padres e hijos. Los Wiecherts fueron retirando poco a poco a toda la familia de la comunidad religiosa para evitar una separación de la familia. Para la familia Heiden, sin embargo, la retirada de los padres significó una división dentro de la familia. Aunque se temía mucho a los padres que se pudiera restringir el contacto con sus hijos y nietos, los hijos limitaron el retiro de la comunidad a "preocupaciones espirituales", de modo que parecía posible una vida familiar casi normal.

Como se pudo comprobar, todos los entrevistados no sólo tenían un margen de acción individual, sino también estrategias de solución versátiles. El requisito previo básico, sin embargo, era al menos la aceptación pasiva del socio externo. Por el contrario, un matrimonio estable con un supuesto "oponente" de la comunidad religiosa parece difícilmente posible a largo plazo. Asimismo, los matrimonios divididos religiosamente, en los que la pareja religiosa se socializa principalmente en la comunidad religiosa, son la excepción. En mi campo de investigación esto sólo se refería al segundo matrimonio de Rosi Hilmer. Todos los demás matrimonios divididos religiosamente se basaban en una conversión solitaria de un compañero dentro de un matrimonio existente. Sobre la base de las entrevistas suplementarias con expertos y de las observaciones participantes, se puede suponer con gran certeza que esta constitución de la casa dividida religiosamente representa el caso normal. El matrimonio en una casa dividida religiosamente parece ser difícil, especialmente por las altas exigencias morales del período de compromiso, que es controlado activamente por la comunidad religiosa, pero también por la propia familia.

La Sociedad Watchtower identifica tres áreas normativas significativas: prohibiciones basadas en la Biblia, mandamientos bíblicos y recomendaciones generales. Al hacerlo, las prohibiciones deben cumplirse estrictamente; las violaciones repetidas "no arrepentidas" darán lugar a la exclusión de la comunidad. Sin embargo, si se eluden los mandamientos, los interesados no tienen que esperar sanciones en la mayoría de los casos. Las recomendaciones también están sujetas principalmente a la "decisión de conciencia" personal. Si el mandamiento bíblico de casarse endogámicamente no se cumple, la comunidad religiosa no tomará ninguna medida. Asimismo, una propaganda forzada contra la casa dividida religiosamente por la Sociedad Watchtower sería una clara barrera de entrada para los interesados casados. Sin embargo, el contacto en el área interpersonal con amigos externos, colegas de trabajo o vecinos, es visto mucho más críticamente por la comunidad religiosa. En determinadas circunstancias, el hogar dividido religiosamente también puede considerarse de forma crítica si el cónyuge externo es considerado un "enemigo de Jehová". En general, sin embargo, hay una mayor tendencia a incluir al cónyuge externo y a otros miembros de disposición positiva. El hogar dividido religiosamente no conduce entonces ni a un aumento de las posibilidades de conflicto ni a un aumento del ámbito de acción.

Todos los asociados hicieron hincapié en un alto nivel de conformidad con las normas y reglamentos de la comunidad religiosa. Esto se demostró, entre otras cosas, por la adopción consecuente de la estrecha e invariable definición de los roles de género por parte de los testigos de Jehová. Normalmente no permitían ninguna variación visible para las esposas y los maridos dentro de los matrimonios endogámicos, así como en los hogares divididos religiosamente. La identidad de género claramente patriarcal de los testigos de Jehová también se ve fácilmente y a menudo en conflicto dentro de la casa religiosamente dividida por ambos socios.

libremente adoptado. Con esta asunción de roles, en la que se le da al marido el papel de Si se atribuye el papel de "cabeza de familia" y la esposa al papel de ama de casa y "ayudante del marido", el matrimonio dividido religiosamente se convierte en un matrimonio cuasi-endogámico en muchas e importantes áreas de la vida. Tan pronto como se acepta y se vive la atribución del papel de la comunidad religiosa, desaparece gran parte del potencial de conflicto. Si el cónyuge externo, como en el caso de los matrimonios Beyer y Herold, apoya además las obligaciones religiosas de los miembros o la socialización religiosa de los hijos comunes, se le concede incluso una participación en la "esperanza terrenal de redención" que, de otro modo, sólo está abierta a los miembros activos. Por qué, a pesar de la aparentemente poco elegante identidad de roles de género dentro de la comunidad religiosa, la mayoría de las mujeres constituyen la mayor parte de los socios religiosos en la casa dividida religiosamente y, por lo tanto, se subordinan a su socio no religioso de acuerdo con las reglas de la comunidad religiosa también en cuestiones religiosas, no se pudo aclarar de manera concluyente sobre la base del material. Es posible que se trate de un fenómeno que se produce sistemáticamente y que también se ve apoyado por el aumento de la proporción de mujeres en la comunidad religiosa. También hubo indicaciones ocasionales en las entrevistas de que una forma de hacer frente a la contingencia (Lübbe 1998) podría desempeñar un papel en este sentido. Estas preguntas tendrían que plantearse de manera perspicaz en un proyecto ampliado sobre el género y las cuestiones de género en las comunidades religiosas cristianas restrictivas. Allí se podría entonces preguntar sobre la asunción por parte de uno mismo del papel de una imagen "no moderna" de la mujer en la era postmoderna.

Inesperadamente, se ha hecho evidente que no es raro que haya un ámbito de actuación diferenciado dentro de la comunidad religiosa, aunque el matrimonio puede proporcionar cierto grado de protección. Incluso los ancianos, como se ha visto, ofrecen un margen de acción en situaciones difíciles. Además, como era de esperar, la frontera entre miembro y no miembro - de dentro y fuera - en la casa dividida religiosamente se muestra permeable. La multiplicidad de las diferentes estrategias de acción permite asumir en algunas zonas una influencia poco decidida y formalizada de la comunidad religiosa. Por otra parte, la Sociedad Watchtower no deja espacio para maniobrar en otras áreas, como la cohabitación de personas solteras o el consumo repetido de nicotina.

El tejido de la lealtad se vuelve más conflictivo cuando uno de los socios deja la comunidad religiosa. Pero no todas las separaciones que se producen cuando uno de los socios de los Testigos de Jehová se aleja de la comunidad religiosa son un conflicto de lealtad entre la pareja y la comunidad religiosa. La comunidad religiosa ofrece a la pareja religiosa la posibilidad de una separación aceptada por la comunidad religiosa en caso de que la otra pareja se aleje de la religión antes común sólo en dos casos: en el caso de infidelidad del ex cónyuge o en el caso de"hostilidad" probada. Sin embargo, no existe una obligación social o incluso religiosa normalizada de hacerlo. Así que

no se encontraron referencias correspondientes en las entrevistas biográficas, las entrevistas con expertos o en la literatura del Grupo de Trabajo. Al examinar las aspiraciones educativas de los testigos de Jehová, se pudo demostrar que la transgresión de los límites y el incumplimiento de los mandamientos y normas en los testigos de Jehová -como en el caso de la casa religiosamente dividida- no es un fenómeno aislado. Quedó claro que también hay margen de actuación en otras áreas que entran en conflicto con las normas de la comunidad religiosa. Los miembros los utilizan de forma diferente en cuanto a su tipo y extensión. Se eligió la cuestión de la educación superior porque este mandamiento de grupo se trata de manera igualmente estricta y con una alta frecuencia en la literatura de Watchtower. Esto habla del alto grado de estandarización de las acciones y el comportamiento de los miembros deseado por la Sociedad Watchtower y hace correspondiente Las violaciones de las reglas son detectables.

Al examinar las aspiraciones educativas de los testigos de Jehová, se hicieron tres conclusiones específicas: 1) El nivel educativo nominal ha aumentado considerablemente desde 1980. La estandarización de la comunidad religiosa no puede (ya) afirmarse ampliamente aquí. 2) Incluso si se continúan los caminos educativos adecuados para las calificaciones, a menudo se ejercen profesiones que corresponden mejor a los consejos y exigencias de la comunidad religiosa para "comprar el tiempo". En la elección de la ocupación la estandarización de la comunidad religiosa puede así prevalecer de nuevo. 3) Las calificaciones educativas de los Testigos de Jehová son claramente específicas de género. Contrariamente a la media alemana, el doble de hombres que mujeres logran el Abitur en términos porcentuales. Esta tendencia se ha hecho particularmente clara en los últimos decenios. En el grupo de edad posterior a 1980, el porcentaje de mujeres (17,2 a 47%) y hombres (59 a 40%) en los Testigos de Jehová en comparación con la cohorte de edad alemana es inferior a la media. La identidad específica del rol de género en la comunidad religiosa y la estandarización del comportamiento asociada tienen un efecto integral. Las conclusiones correspondientes del material empírico indican que las mujeres principalmente socializadas en particular cumplen la norma de grupo. En cambio, las mujeres altamente cualificadas tienen un acceso muy limitado a los testigos de Jehová mediante la conversión.

En el subámbito del acceso a la educación, la casa dividida religiosamente desempeña un papel especial en el sentido de que las calificaciones educativas de la segunda generación de la casa dividida religiosamente registradas en las entrevistas, en contraste con la tendencia general, tienden a referirse a las calificaciones educativas intermedias y a la evolución de la carrera. No fue posible obtener información del material hasta qué punto la correspondiente normalización de la literatura de la Watchtower influyó en la decisión personal en cada caso concreto. Sin embargo, se puede suponer,

que no es posible ninguna otra violación de las normas de conducta de los miembros. Una decisión personal a favor de la educación superior parece ser más fácil para los hombres que para las mujeres, quienes, con la correspondiente decisión educativa, pondrían a prueba simultáneamente el papel de la mujer dentro de la comunidad religiosa. Tal violación de las normas no puede ser probada aquí. Pero existe la presunción refutable de que un grado tan alto de desacuerdo o deslealtad llevaría muy probablemente a una retirada o exclusión.

Estas exigencias casi absolutas de lealtad sin opción a actuar son una excepción para los testigos de Jehová, pero se dan en casos individuales. El cambio de lealtades suele estar al frente de una conversión o retirada, o cuando la pareja aún no está casada. En el plano de las relaciones, la lucha por la lealtad a menudo conduce a separaciones o matrimonios muy rápidos, ya que sólo a las parejas casadas se les permite tener contacto sexual. Asimismo, los conflictos de lealtad en los matrimonios existentes se producen cuando uno de los miembros de la pareja se separa de la comunidad religiosa. Dado que los testigos de Jehová ofrecen la posibilidad de abandonar la comunidad religiosa sin retirada de la comunidad, es decir, relativamente libre de conflictos, la retirada de una pareja puede tener lugar casi sin problemas y el matrimonio puede continuar sin conflictos de lealtad. Pero también en los casos en que se exigían decisiones de lealtad absoluta, era posible establecer ámbitos de acción diferenciados. Estas opciones se abordaron abiertamente en las entrevistas: la primera esposa de Sören Wiecht hizo público un adulterio para que Sören pudiera volver a casarse. Wolfgang Mehlberg concedió a su primera esposa la posibilidad de mantener el matrimonio a pesar de su adulterio si seguía adhiriéndose al modelo de vida religiosa.

Un tema central de la tesis fue el problema de la afiliación entre los Testigos de Jehová. Las preguntas sobre el público y los roles de actuación fueron el foco principal: En teoría, sólo los que están bautizados y participan activamente en el ministerio de la predicación pueden ser Testigos de Jehová y por lo tanto asumir un rol de actuación definido por la comunidad religiosa. Según las normas y mandamientos de la comunidad religiosa, el papel de público parece estar excluido. Entre otras cosas, este reglamento lo distingue del "mundo" que considera "pecaminoso". De hecho, sin embargo, resultó que a pesar de esta norma los cónyuges externos están incluidos. Esto va tan lejos que a estos forasteros se les concede el posible acceso a la salvación que de otra manera sería difícil de alcanzar. El requisito previo para ello es que el socio externo asuma un papel secundario de desempeño, apoye activamente al socio en la práctica de la religión o, al menos, asuma un papel público positivo.

En contraste con esta extensión de la inclusión a los forasteros que tienen una actitud positiva hacia la comunidad religiosa, existe una tendencia de los testigos de Jehová a la hiperinclusión de los miembros. Esta hiperinclusión en el sistema funcional "religión" tiene todos los elementos de autoexclusión de otras áreas de la vida. La WTSA justifica esto diciendo que los "cristianos" deben mantenerse alejados del "mundo pecaminoso". Cabe señalar que en todos los matrimonios estables de la casa religiosamente dividida examinada, las relaciones sociales fuera de la familia existían en su mayor parte (familia Hilmer) hasta exclusivamente (todos los demás casos) en la comunidad religiosa. Si el cónyuge externo sigue teniendo contactos en los sistemas funcionales de "trabajo" y "deporte" durante su período de empleo activo, las relaciones sociales por parte del cónyuge externo a menudo se reducen completamente a los miembros de los testigos de Jehová después de la jubilación. En la vida social cotidiana, a diferencia de la literatura oficial, los cónyuges externos suelen ser percibidos y tratados como miembros parcialmente incluidos. Esto, naturalmente, sólo se aplica a los matrimonios con "no-oponentes" en una casa religiosamente dividida. Un matrimonio con un llamado "adversario" sólo raramente será de duración duradera. En el curso de una relación tensa y conflictiva con un "oponente", uno de los socios tendrá que romper con uno de los horizontes normativos. Ejemplos significativos de esto son las separaciones de Sören Wiechert y Wolfgang Mehlberg de sus primeras esposas que se convierten en "oponentes". Del mismo modo, Paul Harris se separó de su pareja, que era percibido como un "oponente", como medida de precaución antes de su bautismo. Los matrimonios con "oponentes" pueden durar muchos años, pero al final todos estos matrimonios y relaciones fracasaron en el campo de la investigación. Además de los ejemplos mencionados, algunas entrevistas contenían otros episodios narrativos en los que se hablaba indirectamente de matrimonios en una casa religiosamente dividida o de matrimonios con "oponentes".

Una evaluación concluyente e inequívoca de la situación actual de la comunidad religiosa y su desarrollo ulterior no parece posible ni siquiera al final de este estudio. Sobre todo, la tensión entre no querer ser percibido como "iglesia" sino exigir el reconocimiento como comunidad religiosa o, en otras palabras, como "los cristianos", apunta a una gran contradicción inherente en los testigos de Jehová. En cuanto a la organización y el reconocimiento político y público, la comunidad religiosa se aproxima a la forma clásica de confesión, mientras que en las esferas de la doctrina y la moral se observa una oscilación difusa entre la relajación (como en los cambios en las cuestiones de la administración pública, la participación en elecciones no políticas y en parte en cuestiones educativas) y un mayor énfasis en el rigor (en parte cuestiones educativas, la autoexclusión). En la actualidad, no está claro si la comunidad religiosa está

y cuál de los dos posibles polos, eclesiástico o sectario, con el que un aumento de la *severidad* iría de la mano, es el objetivo. Hipotéticamente, una división, similar a la de las iglesias apostólicas o las iglesias mormonas en un movimiento institucionalizado y grupos separados también parece posible. Sin embargo, en la actualidad no hay indicios de ello.

Se pudo demostrar claramente que la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová ejerce un alto grado de control social sobre sus miembros con las posibilidades institucionales de que dispone. Esto es particularmente notable en el área del matrimonio y la familia. Aunque la casa dividida religiosamente representa un área especial, ya que aquí no se da el cierre "específico de la secta", el efecto normativo aquí es casi el mismo. El desarrollo actual de la comunidad religiosa entre "secta" y "des-nombramiento" parece demasiado contradictorio para poder llamarlo "eclesiástico". Asimismo, términos como "modernización" o "liberalización" no captan la tendencia del desarrollo general, ya que el proceso es diferenciado y la Sociedad Watchtower continúa separándose extremadamente del "mundo" en su comunicación exterior y ejerce un alto grado de influencia en el interior, incluso en la esfera íntima de sus miembros.

Además, no se ha podido demostrar que el contacto "con el mundo", que es inusual para los testigos de Jehová, haya dado lugar a una "liberalización" de otros mandamientos u obligaciones. Esto se hizo particularmente claro en el "asunto de la sangre", en el que se demostró a menudo una adhesión particularmente estricta a la norma de grupo en la casa religiosamente dividida. Asimismo, el examen de la aspiración educativa en la casa dividida religiosamente no mostró ningún rasgo conspicuo. En este caso, se puede observar a menudo una adhesión más estricta a las normas del grupo que en los hijos de parejas endogámicas. Sólo en la cuestión de la retirada de la comunidad hay pruebas de que en el hogar dividido religiosamente las decisiones personales se toman como una "decisión de conciencia" a favor del contacto con los miembros de la familia excluidos.

La casa dividida religiosamente tiene una característica especial: es la única zona entre los Testigos de Jehová en la que se puede incluir a los forasteros sin problemas bajo ciertas condiciones. Desde hace algunos años, se ha comunicado de manera restringida, pero cada vez más clara, en el seno de la comunidad religiosa que las personas parcialmente incluidas pueden participar en la, por lo demás difícil, salvación de los testigos de Jehová a través de sus cónyuges. En conclusión, puede afirmarse que la separación de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová del mundo exterior no es ni mucho menos completa y no puede serlo, debido a la falta de segregación y a los esfuerzos de todas las partes por realizar una labor misionera. Las pocas excepciones a la

La autoexclusión apostrofada de la comunidad religiosa no indica, sin embargo, un cambio hacia una "secta establecida" (Wilson 1961). Bajo ninguna circunstancia se puede hablar de una transición visible a una "denominación" (Niebuhr 1957 [1929] y Robertson 1973). El mantenimiento de un rigor absoluto (Iannaccone 1994) y la consiguiente evasión de los "free riders" apunta a una situación de secta sin cambios. Debido a su rigor en cuestiones de inclusión y exclusión, la comunidad religiosa puede, contrariamente a lo que asumió Niebuhr (1957 [1929]), mantener su estatus sectario incluso a través de las fronteras generacionales.

Ya se ha expresado varias veces: La clasificación tipológica de los Testigos de Jehová parece obvia a primera vista, incluso después del análisis del material empírico. Sociológicamente, los Testigos de Jehová son sin duda el tipo que Weber (1980 [1920]), con los atributos "carisma personal" y "asociación voluntaria", y Troeltsch (1994 [1912]), con el término "desapego del mundo", describen como "secta". Dado que los testigos de Jehová trabajan activamente para mantener las fronteras artificiales del "mundo", el mecanismo Niebuhr (1957 [1929]) sospechó que la estructura básica de una secta sólo es válida para una generación no parece ser eficaz. Respaldada teóricamente por la Sociedad Watchtower, fundada bíblicamente, y respaldada y difundida con drásticos estudios de casos a través de la omnipresente literatura de la Watchtower, los fundamentos de esta "separación del mundo" son "estudiados" en las asambleas. De esta manera, la Sociedad de la Torre de Vigilancia cumple la importante función de una institución educativa y disciplinaria, tal y como Niebuhr (1957 [1929], p. 29) elaboró para las siguientes generaciones de sectas. La demarcación de los miembros suele ser completa y, con algunas excepciones (como en una casa dividida religiosamente), es respetada por la gran mayoría de los miembros. Los testigos de Jehová parecen equilibrar el grado de "rigor" entre un número significativo de conversos y las generaciones de miembros principalmente socializados (en algunas familias hasta la cuarta generación). Debido a que los testigos de Jehová rechazan estrictamente la cooperación y el contacto con otros grupos religiosos, no parece probable que se produzca una evolución hacia el tipo de iglesia a través de la denominación intermedia o la secta establecida con el pluralismo característico principal (Taylor 2001, pág. 66 y sig. y Pickel 2011, pág. 28 y sig.).

Lista de tablas y figuras

Tablas

Tab. 1 Resumen de las entrevistas con expertos en Testigos de Jehová 2007 - 2012 23

Tab. 2 Resumen de la tipología clásica 46

Tab. 3 Tipología de organizaciones religiosas según Robertson (1973) 51

Tab. 4 Características de la iglesia y la secta en relación con los Testigos de Jehová 57

Tab. 5 Número de pasajes de texto sobre el "yugo desigual" en el Publicaciones de la Sociedad Watchtower de 1970 a 2009 86

Tab. 6 Estado civil de los Testigos de Jehová adultos de dos sajones Reuniones 2001 96

Tab. 7 Respuesta a la pregunta: "¿Desea más ¿Responsabilidad de las mujeres en la asamblea? "« 104

Tab. 8 . . . . . en la comunidad religiosa? "« 105

Tab. 9 Respuesta a la pregunta: "¿Puedes permitirte una mujer como "ancianos" de su congregación? "« 106

Tab. 10 Número de participantes en la comida de la memoria en 2010 173

Tab. 11 Comparación de las cifras oficiales de afiliación de los testigos de Jehová con los datos correspondientes de las autoridades del censo en una comparación 174

Tab. 12 Inclusión y exclusión en determinados Subsistemas en los Testigos de Jehová 179

Tab. 13 Violaciones temáticas de la frontera. 198

Tab. 14 Se excluyen explícitamente las violaciones de las fronteras. 198

Tab. 15 Matrimonios de segunda generación en una casa religiosamente dividida. . 207

Tab. 16 Los logros educativos de los Testigos de Jehová en comparación a la población total en porcentaje. 230

Tab. 17 Nivel educativo de las asambleas orientales (total) 235

Tab. 18 Calificaciones educativas de los años de nacimiento antes y después de 1980, 236

Tab. 19 Calificaciones educativas, Asambleas del Oeste. 236

Tab. 20 Calificaciones educativas antes y después del año de nacimiento 1980, Asambleas del Oeste 237

Tab. 21 Número de personas entrevistadas por año de nacimiento; edad media . . 237

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Tab. 22 Nivel de educación por género, asambleas este y oeste 241
Tab. 23 Nivel de educación en Alemania, población total,
Estado 2010 en porcentaje 241
Tab. 24 Calificaciones de egreso de la escuela Mujeres antes y después de 1980 en el
Asambleas Este y Oeste 242
Tab. 25 Educación de los Testigos de Jehová varones antes y después de 1980 242
Tab. 26 Calificaciones educativas en Alemania en 2010 en porcentaje 243
Tab. 27 Mujeres entre los Testigos de Jehová con diplomas de secundaria
y el bachillerato - actividad realizada según las categorías profesionales 244
Tab. 28 Calificaciones profesionales por categoría, Asambleas Este y Oeste 246
Tab. 29 Actividades realizadas (excluida la jubilación)
de las Asambleas del Este y del Oeste 247

Imágenes

Fig. 1 El grado de institucionalización de las comunidades religiosas
en proporción a su voluntad política de cooperar 61
Fig. 2 "El camino del Ejército de Salvación" (tomado de Robertson en 1973) 63

Resumen de la entrevista

Sigel entrevista	Nombre	Comentario	Naturaleza de la
Adhesión conjunta de matrimonio-estabilización			
a1	Heike Schiller	Conversión de parejas	Entrevista
a2	Torsten Schiller	Conversión de parejas	Entrevista
a3	Karin Thurm	Conversión de parejas	Entrevista
a4	Mario Thurm	Conversión de parejas	Entrevista
Retirada conjunta de estabilización del matrimonio			
b1	Kerstin Heiden	Renuncia	Entrevista
b2	Bernd Heiden	Renuncia	Entrevista
b3	Markus Köhler	Renuncia	Entrevista
b4	Anna Koehler	Renuncia	Entrevista
b5	Christine Wiechert	Renuncia	Entrevista
b6	Sören Wiechert	Renuncia	Entrevista
b7	Stefan Wiechert	Renuncia	Entrevista
b8	Sven Wiechert	Renuncia	Entrevista
b9	Simone Wiechert	Renuncia	Entrevista
La relación estabiliza la entrada o salida de cada uno de los socios			
c1	Paul Harris	Entrada	Entrevista
c2	Wolfgang Mehlberg	Entrada	Entrevista
c3	Andrea Landgrave	Renuncia	Entrevista
c4	Lutz Werner	Renuncia	Entrevista
c5	Sabine Kühlow	Renuncia	Entrevista
La casa religiosamente dividida			
d1	Rosi Hilmer	Miembro	Entrevista en pareja
d2	Walter Hilmer	subcontratar a un socio	Entrevista en pareja
d3	Margit Schulz	Miembro	Entrevista en pareja

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

			Resumen de la entrevista
d4	Hans Schulz	subcontratar a un socio	Entrevista en pareja
d5	ute spruce	Miembro	Entrevista en pareja
d6	Manfred Fichte	después de 40 años de	Entrevista en pareja
d7	Monica Beyer	Miembro	Entrevista
d8	Mike Herold	Miembro	Entrevista en pareja
d9	Annett Herald	asociado externo	Entrevista en pareja
Contrasta los casos de otras comunidades religiosas			
z1	Thomas Th lheim	Salir de Scientology	Entrevista individual
z2	Sven Schumann	Miembro de la Iglesia Nueva Apostólica	Entrevista individual

Glosario

Ancianos: Varios ancianos dirigen la asamblea y dirigen los eventos. Ya que los Testigos de Jehová enseñan el sacerdocio de todos los creyentes y el acceso al ministerio es a través de un

Si una persona adquiere el título de "conducta de vida irreprochable" y méritos especiales en la asamblea, este oficio no puede compararse con un oficio pastoral o sacerdotal en las iglesias mayoritarias.

Responde: Dirigiéndose a la gente directamente en el servicio de sermones. En el ministerio de sermones se siguen dos estrategias. Uno es el "estar de pie" pasivo en lugares públicos, generalmente con panfletos presentados visiblemente, y el otro es el "dirigirse" activo, entre otras cosas con la ayuda de procedimientos aprendidos y ensayados (véase la Escuela de Servicios de Predicación).

Babilonia la Grande (Puta de Babilonia): La dominación mundial de las falsas religiones - a la que la Sociedad Watchtower cuenta todas las comunidades religiosas y cultos fuera de los Testigos de Jehová.

Betel: Originalmente hebreo para Casa de Dios, este término se utiliza para las unidades administrativas institucionales centrales de los Testigos de Jehová. En la mayoría de los casos se trata de una sucursal que gestiona la impresión, la distribución, la traducción, la prensa y las oficinas jurídicas. Los empleados viven y trabajan allí por el resto de sus vidas o por períodos específicos de sus vidas. La sucursal de habla alemana o actualmente alemana para Alemania, Suiza y Austria se encuentra en Selters/Taunus. Los empleados tienen el estatus de miembros de órdenes religiosas en Alemania.

Estudio de la Biblia: estudio de las normas religiosas y las doctrinas sociales de la Torre del Vigía, la Biblia y otras publicaciones de la Torre del Vigía dentro de la familia o con

"Interesado". El estudio de la Biblia con "personas interesadas" se hace principalmente con publicaciones especiales para el trabajo misionero.

Estudio del libro: Reunión semanal de la asamblea local, donde se discuten temas bíblicos de la Torre del Vigía, pero también reglas e instrucciones de la Sociedad de la Torre del Vigía.

Cristiano: autodesignación de los miembros; a diferencia de los miembros de las iglesias cristianas establecidas, sus miembros también son llamados "falsos cristianos".

Asistente de servicio: Una especie de diácono que realiza funciones más pequeñas en el grupo local como el servicio de orden, la limpieza del salón, el servicio en el sistema de micrófonos y la gestión de reuniones más pequeñas. También en la Biblia, la Traducción del Nuevo Mundo, publicada por los Testigos de Jehová, el término "diácono" ha sido reemplazado por "siervo".

Una obra de enseñanza bíblica representada en los congresos. El drama suele ser interpretado por personas disfrazadas, y reproduce pistas de audio producidas por la Sociedad Watchtower. La participación en el drama es uno de los "privilegios".

Servicio de campo: El servicio misionero de los predicadores y precursores de casa en casa.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Comida conmemorativa: Para los testigos de Jehová, la comida conmemorativa es un punto culminante del año y la única celebración religiosa. Una vez al año, el 14 de Nisan (el día de la crucifixión de Jesús según el calendario lunar de Jerusalén) después de la puesta del sol, la comunidad religiosa celebra la conmemoración de la Última Cena y la muerte sacrificial de Jesucristo.

Ungido espiritual: Se refiere a la clase de los 144.000 elegidos del Apocalipsis de Juan (7:3-8; 14:1 y 14:1-3). Estos 144.000 reinarán en un gobierno celestial con Jesucristo después del Armagedón. De la multitud de sinónimos, los Testigos de Jehová usan principalmente "el esclavo fiel y comprensivo", "hermano de Cristo" y "pequeño rebaño". Entre los 144.000 están los antepasados bíblicos, los mártires de la congregación cristiana primitiva y muchos Testigos de Jehová de los años de fundación. Se cree que el "Consejo de Administración" está compuesto por representantes del "esclavo fiel y razonable", el "resto".

Padres espirituales (padrinos): No es una designación oficial; pero muestra la estrecha relación que surge de la estrecha relación que a menudo dura años entre los interesados y los respectivos jueces del estudio de la Biblia.

fornicación espiritual: involucrarse con el "mundo" (pecaminoso) o con las "falsas religiones", a menudo refiriéndose a la "Puta de Babilonia", alejándose de las reglas, normas e ideales de la sociedad de la Torre del Vigía.

La sociedad, que: Abreviatura usual de la Sociedad Watchtower por los entrevistados en las entrevistas.

Escuela de Gilead: La Escuela de Gilead, oficialmente llamada "Escuela Bíblica de la Torre del Vigía de Gilead", es la escuela misionera de la Sociedad de la Torre del Vigía en Nueva York. Aquí, los misioneros a tiempo completo, traductores y *precursores especiales* son entrenados para su ministerio mundial en cursos especiales de 5 meses. Cada año, los graduados de la Escuela Gilead se publican en la Atalaya mundial con su foto y nombre.

Armagedón: (también Armagedón, Armagedón o Har-Magedón): Originalmente, según el Apocalipsis de Juan, este es el nombre de la escena de la última batalla decisiva de los reyes de la tierra contra Dios. Para los Testigos de Jehová, Armagedón es un término que se refiere no sólo a la batalla y lugar específicos, sino también a los Últimos Días completos.

Área de ayuda-emergencia: áreas con un pequeño número de proclamadores. Para estas áreas, un "precursor especial" puede tomar una decisión consciente de vivir, trabajar y predicar el ministerio a tiempo completo. Por ejemplo, Chemnitz tiene una tasa muy alta de predicadores; Brandenburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental están casi sin desarrollar. En las asambleas locales se están buscando "precursores" apropiados que puedan establecer o apoyar a las asambleas locales en el "suministro de ayuda". Como estudiante de Gilead recibirás una formación especial para las áreas de ayuda en el extranjero.

Esperanza, celestial: La participación en el gobierno celestial se limita a la clase de los 144.000 "Espíritus Ungidos".

Esperanza, terrenal: El número ilimitado de la "gran multitud" que, después del Armagedón, espera una resurrección corporal y la vida eterna en la tierra paradisíaca.

Interconfesionalismo: Término utilizado negativamente para el ecumenismo o la cooperación de diferentes comunidades religiosas, cultos o creencias. En la actualidad, la Sociedad Watchtower continúa advirtiendo contra las "conexiones interreligiosas" de todo tipo.

Jehová: Basado en el Tetragrammaton JHWH, y es el nombre propio de Dios usado por los Testigos de Jehová. No tiene una función sagrada en los Testigos de Jehová como en el judaísmo, sino que sirve como una invocación. Coloquialmente, el término "Jehová Dios" se utiliza a menudo.

Comisión: Una comisión de investigación formada por los ancianos de una o más asambleas, que puede recibir quejas, pero también puede abordar, negociar y sancionar la mala conducta.

Comité de Enlace con el Hospital (KVK): asesora a los médicos, al personal del hospital y a los abogados sobre los requisitos de tratamiento de los testigos de Jehová y señala alternativas a la transfusión de sangre; también visita a los enfermos

Salón del Reino: Salón de la Asamblea de los Testigos de Jehová. Durante muchos años ha sido costumbre que varias asambleas locales compartan un salón central que se divide en varios salones locales. Uno de los mayores complejos se encuentra en Glauchau, Sajonia, cuyo salón central puede albergar hasta tres mil visitantes a la vez. Las salas con una estructura, asientos y disposición similares son comunes y ofrecen espacio para cien o doscientos miembros. Varias asambleas locales también pueden compartir un salón - la escuela de servicio de predicación o el estudio de la Torre del Vigía entonces tiene lugar en diferentes momentos. Si el número de miembros de una asamblea local cambia, la asamblea se fusiona o se divide. En la parte delantera de la sala hay un lema que cambia cada año y que, si hay una asamblea en idioma extranjero en el complejo, también puede celebrarse en el idioma nacional respectivo.Nuevo ministerio: Expresión para los primeros servicios de predicación en público, donde el predicador recién bautizado o no bautizado es asistido por un predicador experimentado. Nueva luz: Nuevas interpretaciones o percepciones bíblicas, transmitidas en su mayoría por el "Consejo de Administración". Éstas pueden ser relativamente insignificantes (como ciertas reglas de pronunciación) o interferir masivamente con los actuales fundamentos de la fe. Se trataba, por ejemplo, del permiso general para participar en elecciones apolíticas, para realizar servicios comunitarios (tras la separación del servicio comunitario del servicio militar alternativo) y del permiso para utilizar determinados componentes de la sangre (los que también se intercambian en el útero a través del cordón umbilical). Los miembros son son a veces libres de aprovechar estas nuevas libertades o de seguir rechazándolas. Es la llamada "elección de conciencia".

Dios creador personal: Los testigos de Jehová enseñan la existencia de un Dios creador personal que interviene activamente en los asuntos mundiales y en las preocupaciones personales del individuo y "se interesa personalmente por cada individuo".

Precursor (general auxiliar y precursor especial): Compromisos adicionales voluntarios para los predicadores activos. Para un predicador normal, se supone una actividad mensual de unas cuarenta horas, con unas treinta horas de tiempo de reunión, incluido el servicio en la reunión (por ejemplo, servicio de habitación o de micrófono).

se calculan. Los precursores auxiliares trabajan unas sesenta horas, los precursores generales unas noventa horas para la asamblea o en el ministerio de la predicación. Los precursores especiales, por ejemplo, en la llamada área de ayuda de emergencia, trabajan hasta ciento cuarenta horas al mes, pero también reciben pagos más pequeños por ello.

Escuela de Servicio de Predicación: En la "Escuela de Servicio de Predicación Teocrática", la predicación y el trabajo misionero se practican en breves discursos y juegos de rol. Normalmente una pareja se prepara para un determinado tema y lo interpreta en un escenario para la iglesia. También se hacen preguntas a la congregación y el juego de roles es evaluado por la congregación. Cada participante recibe un libro de entrenamiento, en el que se explica cómo se estructura un discurso, cómo se involucra al oyente y cómo se puede utilizar la Biblia para apoyarle.

casa religiosamente dividida: designación de los Testigos de Jehová para un matrimonio en el que sólo uno de los dos socios pertenece a esta comunidad religiosa Esto no se rechaza en principio, pero se considera problemático debido al potencial de conflicto previsto (por ejemplo, la crianza de los hijos y el hecho de pasar tiempo "sirviendo a Jehová"). El cónyuge que "vive en la verdad" debe en todo caso tener una influencia misionera en el otro cónyuge. Desde 2010, los pronunciamientos oficiales se han referido a "matrimonios religiosamente diferentes". Especialmente en Alemania Oriental este término es impreciso, ya que a menudo el ex-socio de Terne no pertenece a ninguna denominación.

Sistema de cosas: También el "viejo sistema". Similar a "el mundo" o "vivir en el mundo", el "sistema de cosas" se refiere al orden mundial político, social y (desde la perspectiva de los Testigos de Jehová, falso) religioso existente. En su opinión, este sistema contradice directamente la voluntad de Dios y suele estar asociado a la intervención directa de Satanás en la tierra.

Las condiciones de vida que impiden el bautismo: Son comportamientos inmorales, especialmente según la Sociedad Watchtower. Estos incluyen: fumar, cohabitación no casada, relaciones o acciones homosexuales, borrachera excesiva y mucho más.

Restos: Los elegidos actualmente vivos de los 144.000. Al principio, la enseñanza era que la clase de los restantes o "miembros remanentes" consistía sólo en aquellos que ya eran investigadores bíblicos activos en 1914, más tarde se asumió que en general se refería a la generación de 1914. Durante muchos años prevaleció la opinión de que la "reunión de los ungidos" se había completado en 1935. En la actualidad, la opinión de la enseñanza es que nuevos miembros pueden unirse a esta clase, por lo que los 144000 aún no están llenos. Sólo estos "Ungidos Espirituales" tienen derecho a tomar pan y vino en la "comida conmemorativa" anual; su estatus especial se hace así visible públicamente. El número exacto de los "restantes" se actualiza anualmente y se publica en el informe anual.

Proclamador (Proclamador del Reino): Nombre de cada Testigo de Jehová bautizado activo. Para mantener el estatus de predicador activo, el miembro debe tener varias asignaciones del ministerio de la predicación al mes y visitar los diversos hogares regularmente. Se esperan niveles particularmente altos de actividad de los "precursores".

Proclamadores, no bautizados: Personas activas interesadas que, por ejemplo, ya están haciendo "servicio de campo" con sus padrinos o que asumen tareas en la asamblea sin estar ya bautizados.

Asamblea: a) Unidad administrativa local y todos los miembros de un grupo local, término propio de la comunidad b) Sinónimo de las reuniones religiosas

Precursor de tiempo completo: Término alemán común, pero no oficial, para los precursores especiales. Probablemente adoptado del *precursor* inglés a tiempo *completo*.

Privilegios: Privilegios especiales de servicio dentro de la congregación como servicio de micrófono o mesa de mezclas, servicio de sala, participación en dramas, interpretación de la Biblia en la formación de servicios de sermones y mucho más. Los ancianos deciden qué miembro de la congregación puede aprovechar ciertos "privilegios". Los primeros y simples "privilegios" son, por ejemplo, el servicio de micrófono, que ya se considera una distinción. Un honor especial es la delegación al servicio internacional de la construcción o a la "Escuela Gilead". Los "privilegios" muestran a la asamblea el "comportamiento piadoso" de los respectivos miembros.

Verdad (vivir en): Los que viven por los mandamientos de Jehová y su organización, se adhieren a los principios morales y ayudan activamente a difundir las buenas noticias, "vive en la verdad". También se usa como sinónimo de la época posterior al bautismo.

Mundo (vida en el): También "vida en el sistema de cosas"; significa que la persona respectiva aún no "vive en la verdad" y no actúa según los mandamientos de Jehová. Esto puede ocurrir inconscientemente (porque la labor misionera aún no ha tenido lugar), pero también puede significar un alejamiento o disociación consciente de la "organización de Jehová en la Tierra".

Gente del mundo: Todas las personas que no pertenezcan a la comunidad religiosa; se debe evitar o reducir al mínimo el contacto con ellas. Los "mundanos" han caído ante Satanás y serán destruidos en el Armagedón.

Ganando tiempo: Una división razonable del tiempo en el sentido del orden teocrático. La Sociedad Watchtower se refiere a Ef 5:16 (TNM) "Comprad el tiempo conveniente para vosotros, porque los días son malos. En general, puede tratarse de la renuncia a actividades de ocio "innecesarias", como la televisión o los deportes recreativos extensos, pero también puede referirse a decisiones de mayor alcance en la vida, como la elección de una profesión.

Testifique: Se refiere a la predicación de las enseñanzas y a la demostración del propio cambio, una vez en el entorno social inmediato (familia y trabajo), pero también en el ministerio de la predicación. Los testigos de Jehová deben poder dar testimonio en cualquier lugar y en cualquier momento. Por esta razón, existe un sentido común general de vestirse y arreglarse siempre de manera correcta y "pulcra" para que los propios defectos (ropa, higiene personal) no se reflejen en Jehová. Por esta razón, los Testigos de Jehová casi siempre llevan una Biblia y folletos explicativos con ellos.

Reembolsos: Admonición o castigo por romper las reglas. Puedes elegir entre debe hacerse una distinción entre la "reprimenda silenciosa" para las infracciones menores y puntuales y la "reprimenda pública" para las infracciones repetidas o graves. En caso de reprimenda pública, se menciona el nombre pero no la mala conducta.

Bibliografía

Abels, Heinz (2009): *Introducción a la sociología.* 4ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft n.

Albrecht, Christian (Eds.) (2011): *Iglesia.* 1ª edición Stuttgart: UTB.

Apel, Hans; Besier, Gerhard; Birbaumer, Niels; Kriele Martin; Lübbe Hermann; Scheuch, Erwin K. (1999): "¿Participa el Estado alemán en la difamación y la discriminación de las minorías religiosas e ideológicas? Una sociedad abierta no necesita control ideológico. En: Gerhard Besier y Erwin K. Scheuch (eds.): *Die neuen Inquisitoren. La libertad de religión y los celos*. Volumen 2. edición original. 2 volúmenes. Ed. Interfrom (2), pp. 26-34.

Assmann, Jan (1997): *La memoria cultural. Guión. Memoria e identidad política en las primeras culturas avanzadas*. 2ª edición Múnich: Beck.

Auzinger, Petra (2002): ¿Años *perdidos? Dimensiones del apego y el desapego en comunidades religiosas especiales utilizando el ejemplo de los Testigos de Jehová.* Tesis de diploma. Universidad Leopold Franzens de Innsbruck, Innsbruck, Salzburgo. Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Psicología.

Baltz, Petra (2010a): "La transfusión de sangre para salvar la vida sin el consentimiento del paciente curable. El soporte vital como motivo de responsabilidad". En: Petra Baltz (Ed.): El *soporte vital como motivo de responsabilidad.* Berlín, Heidelberg: Springer Berlín Heidelberg, S. 189- 221.

Baltz, Petra (Ed.) (2010b): El *soporte vital como motivo de responsabilidad.* Berlín, Heidelberg: Springer Berlín Heidelberg.

Baumert, Jürgen; Maaz, Kai; Trautwein, Ulrich (eds.) (2010): *Decisiones educativas.* Revista de Ciencias de la Educación Número Especial 12 / 2009. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Becker, Birgit (2010): *Aspiraciones educativas de los migrantes. Determinantes y traducción en resultados educativos.* Mannheim (Documentos de trabajo - Centro de Mannheim para la Investigación Social Europea, 137).

Becker, Howard (1932): "El desarrollo e interacción de la Ecclesia, la secta, la denominación, y el Culto." Dentro: Wiese, Leopold von: *Sociología Sistemática.* Nueva York: Wiley 624-642.

Beckford, James A. (1975): *La trompeta de la profecía. Un estudio sociológico de los Testigos de Jehová.*
Oxford: Blackwell.

Berger, Peter L.; Kellner, Hansfried (1965): "El matrimonio y la construcción de la realidad . En: *Social World* (16), S. 220-235.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2000): *The Social Construction of the Effective. Una teoría de la sociología del conocimiento.* 17ª edición. Francfort del Meno: libro de bolsillo de Fischer.

Bergman, Jerry (1999): Testigos de Jehová. Una bibliografía completa y selectivamente anotada. Westport, Conn: Greenwood Press.

R. Zillmann, *entre la fe y la familia*,
DOI 10.1007/978-3-658-08086-0, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Besier, Gerhard (2003): "Prejuicios, persecuciones y prohibiciones. sobre la discriminación social de los Testigos de Jehová usando el ejemplo de la 'responsabilidad cristiana'". En: Gerhard Besier y Clemens Vollnhals (ed.): *Represión y autoafirmación. Los Testigos de Jehová bajo las dictaduras nazi y del SED*. Berlín: Duncker & Humblot, S. 135-158.

Besier, Gerhard; Besier, Renate-Marie (1999): "Testigos de Jehová/Sociedad de la Torre de Vigilancia. ¿Una comunidad religiosa "pre-moderna" en la sociedad "moderna"? Una declaración. "En": Gerhard Besier y Erwin K. Scheuch (ed.): *Los Nuevos Inquisidores. La libertad de religión y los celos.* Edición original, dos volúmenes. Ed. Interfrom (2), S. 95-210.

Besier, Gerhard; Scheuch, Erwin K. (Ed.) (1999): *Los Nuevos Inquisidores. La libertad de religión y los celos.* Edición original 2 volúmenes. Ed. Interfrom (2).

Besier, Gerhard; Vollnhals, Clemens (eds.) (2003): *Represión y autoafirmación. Los Testigos de Jehová bajo las dictaduras nazi y del SED*. Berlín: Duncker & Humblot.

Bleiler, Lisa-Maria (2010): Riesgos de *responsabilidad penal del médico en el caso de un veto de tratamiento por motivos religiosos*. Springer.

Bohnsack, Ralf (2003): *Investigación Social Reconstructiva. Introducción a los métodos cualitativos*.
5ª edición de Opladen: Leske + Budrich.

Boszormenyi-Nagy, Ivan; Spark, Geraldine M. (2006): Bonos *invisibles. La dinámica de los sistemas familiares*. 8ª Aufl ge Stuttgart: Klett-Cotta.

Bourdieu, Pierre (2000): *El campo religioso. Textos sobre la economía de la salvación*.
Constanza: Editorial de la Universidad de Constanza.

Bovay, Claude; Broquet, Raphaël (2004): *Religious landscape in Switzerland*. Neuchâtel: Distribución: Oficina Federal de Estadística de Suiza.

Burzan, Nicole; Lökenhoff, Brigitta; Schimank, Uwe; Schöneck-Voss, Nadine (2008): *El público de la sociedad. Relaciones de inclusión y perfiles de inclusión en Alemania*. 1ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Butterwegge, Christoph; Klundt, Michael; Belke-Zeng, Matthias (2008): *Pobreza infantil en Alemania Oriental y Occidental*. 2ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft.

Catlin, Anita (1996): "El dilema de los niños Testigos de Jehová que necesitan sangre para sobrevivir." Dentro: *HEC Forum* 8 (4), S. 195-207.

Connor, James (2007): *La Sociología de la Lealtad*. Springer Verlag.

Côté, Pauline; Richardson, James T. (2001): "Litigios Vigilantes, y Deformación: Dramático cambio de organización en los testigos de Jehová". Dentro: *Journal for the Scientific Study of Religion* 40 (No. 1, marzo de 2001), S. 11-25.

Cronn-Mills, Daniel (1999): *Un análisis cualitativo de los Testigos de Jehová. La retórica, la realidad y la religión en la sociedad de la Torre del Vigía*. Lewiston, N. Y: E. Mellen Press.

Dahrendorf, Ralf (1965): *La educación es un derecho civil. Alegato a favor de una política educativa activa*.
Hamburgo: Editorial Nannen.

Dahrendorf, Ralf (1972): *Conflicto y libertad. En el camino hacia una sociedad de clase de servicio*.
Múnich: Piper.

Dahrendorf, Ralf (1977): *Homo sociologicus. Un intento de la historia, el significado y la crítica de la categoría del papel social*. 15ª edición de Opladen: Westdeutscher Verlag.

Deckert, Bruno (2007): *A lo largo de la Atalaya. Un estudio psico-inmunológico sobre los testigos de Jehová*. Göttingen: V&R Unipress.

Deissler, Alfons (Ed.) (2007): *Nueva Biblia de Jerusalén. Traducción unificada con el comentario de la Biblia de Jerusalén. Edición* recién editada y ampliada, (16ª edición de la edición completa, reimpresión sin cambios primera edición 1985), 1ª edición de la edición especial Friburgo, Breisgau, Basilea, Viena: Herder.

Deppe, Monika (2007): *Testigos de Jehová - yo también les he creído. Entrada* suave, salida dura; un informe de vida. 6ª edición. Vertiendo [entre otras cosas]: Fuente.

Bundestag Alemán, departamento de relaciones públicas (1998): *informe final de la comisión de investigación sobre "las llamadas sectas y psicogrupos"*. Nuevas comunidades y psicografías religiosas e ideo-lógicas en la República Federal de Alemania. Bonn.

Dirksen, Hans Hermann (1998): "Testigos de Jehová en la RDA". En: Hans Hesse (ed.): *"Los testigos de Jehová siempre han sido los más valientes". Persecución y resistencia de los Testigos de Jehová en el nacionalismo*. Bremen, Alemania: Edición Temmen, pp. 256-276.

Dirksen, Hans-Hermann (2003): *"No hay piedad para los enemigos de nuestra república". La persecución de los Testigos de Jehová en la RDA 1945-1990*. 2ª edición Berlín: Duncker & Humblot.

Dittmar, Norbert (2009): *Transcripción. Una guía con tareas para estudiantes, investigadores y legos*. 3ª edición Wiesbaden: VS, editorial de ciencias sociales.

Ditton, Hartmut; Krüsken, Jan; Schauenberg, Magdalena (2005): "Educational inequality - the contribution of family and school. En: *Journal for Educational Science* 8 (2), pp. 285-305.

Eimuth, Kurt-Helmuth (1997): *Los niños del culto*. 2ª edición Friburgo: Herder.

Festinger, Leon (1957): *Una teoría de disonancia cognitiva. Stanford*: Stanford University

Press. Fincke, Andreas (2000): "No somos parte del cristianismo. Testigos de Jehová hoy". Dentro:

Servicio de Materiales de la EZW (5/2000), págs. 138-156.

Fischer, Lorenz; Wiswede, Günter (2002): *Fundamentos de psicología social*. 2ª edición Múnich: Oldenbourg.

Fletcher, George P. (1993): *Lealtad. Un ensayo sobre la moralidad de las relaciones*. Nueva York: Ox- ford University Press.

Flick, Uwe (1995): *Handbook on qualitative social research. Fundamentos, conceptos, métodos y aplicaciones*. 2ª edición Weinheim: Beltz.

Franz, Raymond (1988 [1983]): *El conflicto de conciencia. ¿La gente obedece o permanece fiel a Dios? Un testigo de Jehová informa*. Munich: Claudius Verlag.

Franz, Raymond (2005 [1991]): *En busca de la libertad cristiana. Edición* extendida. Hamburgo: Bruderdienst-Missions-Verlag

Frey, Jana (2003): *El paraíso helado. Una chica con los Testigos de Jehová*. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.

Funkschmidt, Kai (2013): "Criatura del sueño". En: *Servicio de Materiales de la EZW* (2/2013), págs. 71-74.

Fuchs-Heinritz, Werner y otros (ed.) (2011): *Lexikon zur Soziologie*. 5ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Gäfgen-Track, Kerstin (2003): "PISA y la educación religiosa - o nuevas oportunidades para un concepto protestante de la educación. En: *Loccumer Pelikan* (3/02), S. 121-125.

Garbe, Detlef (1999), "Obediencia de la fe y el martirio. "En": *EZW-texts* 145, Berlín, p. 2 - 34.

Gasper, Hans; Müller, Joachim; Valentin, Friederike (1997): *Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Hechos, antecedentes, aclaraciones*. 5ª edición Castillo Libre: Herder.

Gebhard, Manfred (1970): *Los Testigos de Jehová. Un documental sobre la Sociedad Watchtower*. Leipzig: Editorial Urania.

Gebhard, Manfred (1971): *Los Testigos de Jehová. Un documental sobre la Sociedad Watchtower*. Schwerte/Ruhr: Sillas independientes.

Giegel, Hans-Joachim (Ed.) (1998a): *Conflicto en las sociedades modernas*. 1ª edición Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Giegel, Hans-Joachim (1998b): "Teoría social y sociología del conflicto. En: Hans-Joachim Giegel (Ed.): *Conflicto en las sociedades modernas*. 1ª edición Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 9-28.

Glaser, Barney G. (2011): "Cuarenta años después de 'El Descubrimiento': Teoría fundamentada en todo el mundo". En: Günter Mey y Katja Mruck (ed.): *Grounded Th ory Reader*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, p. 53-68.

Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm Leonard (1967): *El descubrimiento de la teoría fundamentada. Estrategias para la investigación cualitativa*. Chicago: Aldine Pub.

Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm Leonard (1998): *El descubrimiento de la teoría fundamentada. Estrategias para la investigación cualitativa*. Chicago: Aldine Pub. Co.

Glasl, Friedrich (2010): Gestión *de conflictos. Un manual para gerentes, consultores y asesores*. 9ª edición Berna [et al.]: Principal [et al.]

Glinka, Hans-Jürgen (1998): *La entrevista narrativa. Una introducción para los pedagogos sociales*.

1. Edición Weinheim; Munich: Juventa-Verlag.

Göbel, Markus; Schmidt, Johannes F. K (1998): "Inclusión/Exclusión: Carrera, problemas y diferencias de un par conceptual de la teoría de sistemas. En: *Social Systems* (4/1), págs. 87 a 117.

Goffman, Erving (2001): *Interacción y género*. 2ª edición Frankfurt/Main, Nueva York: Campus-Verlag.

Haack, Friedrich-Wilhelm (1997): Testigos de *Jehová*. 16ª edición de Munich: Asociación de la Prensa Protestante de Baviera.

Hacke, Gerald (2000): *Testigos de Jehová en la RDA. La persecución y el comportamiento de una minoría religiosa*. Dresden: Instituto Hannah Arendt de Investigación sobre el Totalitarismo.

Hacke, Gerald (2010): *Dos dictaduras - un enemigo. Percepción y persecución de los Testigos de Jehová en la Alemania nacionalsocialista y en la RDA*. 1er edicto Göttingen, Baja Sajonia: Vandenhoeck & Ruprecht.

Haller, Archibald O. (1968): "Sobre el concepto de aspiración". Dentro: *Sociología Rural* 33 (4), S. 484-487.

Hare, Thomas (2004): "'Herejes, entusiastas, locos'. El manejo religioso de los conflictos psicosociales y sus consecuencias conflictivas. Estudios de casos del medio separatista de los siglos XVII y XVIII". En: *Journal for Religious Studies* (04/2), pp. 189-205.

Hessler, Gerhard (2005): "Prejudiced views on child welfare. Resultado de la falta de cuidado y rigor científico en la investigación y presentación del interés superior del niño en conjunción con las enseñanzas religiosas de la comunidad religiosa de los Testigos de Jehová". En: Besier, Gerhard; Seiwert, Hubert (Eds.): *Religion, State and Society* 6th Volume (Issue 2), pp. 293-313.

Hirch, Waldemar (2003): *La comunidad religiosa de los Testigos de Jehová durante la dictadura de SED. Con especial referencia a su observación y represión por parte del Ministerio de Seguridad del Estado.* Frankfurt am Main: Lang.

Hirschman, Albert O. (1974): *Emigración y contradicción. Reacciones a la disminución del rendimiento de las empresas, organizaciones y estados.* Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck).

Höfer, Liselotte (1971): *El matrimonio en un campo de tensión. de la unidad y la división: para lograr la un matrimonio diferente. 1ª* edición Meitingen, Freising: Kyrios-Verlag.

Holden, Andrew (2002): *Testigos de Jehová. Retrato de un movimiento religioso contemporáneo.* Londres: Routledge.

Iannaccone, Laurence R. (1994): "Por qué las iglesias estrictas son fuertes". Dentro: *American Journal of Sociology* 99 (5), S. 1180-1211.

Iannaccone, Laurence R. (1997): "Hacia una teoría económica del 'fundamentalismo'". Dentro:

Journal of Institutional and Theoretical Economics 153 (1), S. 100-116.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) (2011): *Panorama de las religiones en México 2010*.

James, William; Herms, Eilert; Sloterdijk, Peter (2003): *La diversidad de la experiencia religiosa. Un estudio sobre la naturaleza humana.* 1ª edición [2ª reimpresión]. Frankfurt am Main: Insel-Verlag

John-Stucke, Kirsten; Pflock, Andreas (1998): *Resistencia a la convicción cristiana. Los testigos de Jehová en el nacionalsocialismo: Documentación de una conferencia.* 1er Aufl ge Essen: Texto claro.

Johnson, Benton (1963): "Sobre la Iglesia y la Secta". Dentro: *American Sociological Review* (Vol. 28, No. 4), S. 539-549.

Johnson, Benton (1971): "La Iglesia y la Secta Revisadas". Dentro: *Journal for the Scientific Study of Religion* (10), S. 124-137.

Kaufmann, Jean-Claude (2005): Lavandería *sucia. Una mirada inusual a las relaciones de pareja o r d i n a r i a s . Constanza*: UVK-Verlags-Gesellschaft.

Kluge, Meta (2000): "Me has acompañado fielmente. Poemas del tren penal de la RDA. Con notas de Johannes Wrobel. En: Gabriele Yonan (Ed.): *En la mira de la Stasi. Testigos de Jehová en la RDA.* Niedersteinbach: Edición Corona, pp. 323-336.

Ajo, Hubert (1999): *Sociología de la Religión.* Berlín: De Gruyter.

Knoblauch, Hubert (2003): *Investigación cualitativa sobre la religión. Etnografía religiosa en la propia sociedad.* Paderborn: Schöningh.

Koch, Sebastian (2007): *Testigos de Jehová en Europa Central y del Este, Sudeste y Sur. Sobre el destino de una minoría religiosa.* Münster: LIT.

Lambert, Bernd; Ramb, Martin W. (2003): Vale la pena *saber sobre el PISA y la educación religiosa. Una guía de orientación para los profesores de religión.* 1a edición Limburg/Lahn: Editor del Ordinariato Episcopal de Limburgo.

Lange, Andreas; Lauterbach, Wolfgang; Becker, Rolf (2003): "Pobreza y oportunidades educativas. Efectos de los bajos ingresos en el éxito escolar utilizando el ejemplo de la transición de la escuela primaria a la secundaria". En: Pobreza *infantil y equidad generacional.* Opladen: Leske + Budrich, S. 153-170.

Leck, Joanne D.; Saunders, David M. (1992): "La lealtad de Hirschman: ¿Actitud o comportamiento? " En: *Employee Responsibilities and Rights Journal* 5, S. 219-230.

Lévi-Strauss, Claude (1973 [1962]): *Pensamiento salvaje.* Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

Lewin, Kurt (1939): "Teoría de Campo y Experimento en Psicología Social". Dentro: *American Journal of Sociology* 44 (Mai 1939), S. 868-897.

Link, Christoph (1998): "Los testigos de Jehová y la condición de empresa. "En": *Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht* (ZevKR) (43), pp. 1-54.

Lokatis, Siegfried; Sunday, Ingrid (2008): *Lectores secretos en la RDA. Control y distribución de literatura ilegal.* 1ª edición Berlín: Enlaces.

Lübbe, Hermann (1998): "Experiencia y manejo de contingencias. En: Gerhart von Graevenitz, Odo Marquard y Matthias Christen (ed.): *Contingency.* Munich: W. Fink, pp. 35-47.

Lucius-Hoene, Gabriele; Deppermann, Arnulf (2004): *Reconstrucción de la identidad narrativa. Un libro de trabajo para el análisis de las entrevistas narrativas.* 2ª edición Wiesbaden: VS, editorial de ciencias sociales.

Luhmann, Niklas (2006): *La Sociedad de la Sociedad.* 1ª edición Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (1995): *Investigación sociológica ng.* Opladen: Westdeutscher Verlag.

Lüssi, Walter (1983): *Niños entre denominaciones. La educación religiosa en el matrimonio mixto como un desafío para la congregación local.* Zurich: Editorial teológica.

Mansel, Jürgen (2007): "Falta de éxito educativo de los descendientes de migrantes. En: Marius Harring, Carsten Rohlfs y Christian Palentien (eds.): *Perspectivas de la educación.* VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 99-116.

Martinek, Manuela (1998): *La Iglesia Nueva Apostólica en Alemania.* Servicio de Información y Medios Científicos Religiosos REMID Marburg.

Merton, Robert King (1957): "The Role-Set": Problemas en la teoría sociológica". Dentro: *The British Journal of Sociology* Vol. 8 (Nr. 2), S. 106-120.

Messmer, Heinz (2003): *El conflicto social. Emergencia comunicativa y reproducción sistémica.* Stuttgart: Lucius & Lucius.

Meuser, Michael (2006): *Gender and Masculinity. Teoría sociológica y patrones culturales de interpretación.* 2ª edición Wiesbaden: Editorial de Ciencias Sociales.

Mey, Günter; Mruck, Katja (2011a): "Metodología de la teoría fundamentada: desarrollo, status quo, perspectivas. En: Günter Mey y Katja Mruck (ed.): *Grounded Theory Reader*. Wiesbaden: Springer trade media, pp. 11-48.

Mey, Günter; Mruck, Katja (Eds.) (2011b): *Lector de Teoría Fundamentada*. Wiesbaden: Springer Trade Media.

Miebach, Bernhard (2010): Teoría *sociológica de la acción. Una introducción*. 3ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Murken, Sebastian (2004): "Amor a uno mismo, amor al prójimo o amor a Dios? Reflexiones sobre la clasificación de los conflictos psicosociales religiosos". En: *Journal for Religious Studies* (04/2), págs. 113-139.

Murken, Sebastian (2009): *Nuevos movimientos religiosos desde una perspectiva psicológica religiosa*.
Marburg: Diagonal.

Murken, Sebastian; Namini, Sussan (2004a): "Conflictos psicosociales en el proceso de adhesión autoelegida a nuevas comunidades religiosas. En: *Journal for religious studies* (04/2), págs. 141 a 187.

Murken, Sebastian; Namini, Sussan (2004b): "Self-chosen membership in religious communities: An attempt to cope with life? "En": Christian Zwing- mann (Ed.): *Religiosidad. Métodos de medición y estudios sobre la gestión de la salud y la vida. Nuevas contribuciones a la psicología de la religión.* Münster: Waxmann, S. 299-316.

Neitz, Ursula (2004): *Change of World. Fenómenos de transición en las biografías de los antiguos testigos de Jehová*. IKS Garamond.

Nerlich, Angela; Slupina, Wolfram (1998): "Traído del olvido: el caso de Hans Gärtner". En: Hans Hesse (ed.): *"Los más valientes siempre fueron los Testigos de Jehová". Persecución y resistencia de los Testigos de Jehová en el nacionalismo. Bremen*, Alemania: Edición Temmen, págs. 177-241.

Niebuhr, Richard H. (1957 [1929]): *Las fuentes sociales del Denominacionalismo*. Nueva York: Meridian & Nal Books.

Nossek, Uta (1969): "La integración social de los amigos universitarios. Un debate televisivo sobre la interacción social en pequeños grupos de élite". En: Hofstadter, Leonard Dr; Cooper, Sheldon Dr; Koothrappal, Rajesh Dr; Wolowitz, Howard Mr; *Th Big Bran Hypothesis.* Penny Press, Pasadena.

O'Dea, Thomas F. (1966): *Sociología de la Religión*. Nueva Jersey: Prentice Hall (Fundamentos de la Sociología Moderna).

O'Dea, Thomas F.; J. Milton Yinger (1961): "Cinco Dilemas en la Institucionalización de la Religión". Dentro: *Revista para el Estudio Científico de la Religión* 1 (1), S. 30-41.

Pape, Günther (1999): *Testigos de Jehová - Yo acuso. El equilibrio de una tiranía*. Augsburgo: punto muerto.

Parsons, Talcott (1977): *Estructura social y personalidad.* 2ª edición Frankfurt am Main: Librería especializada en psicología.

Parsons, Talcott; Bales, Robert F. (1955): *Familia. Socialization and interaction process*.
Londres: Routledge & Kegan.

Paulus, Wiebke; Blossfeld, Hans-Peter (2007): "Shift-specific preferences or socio-economic decision-making calculus? Sobre el papel de las aspiraciones educativas de los padres en el proceso de toma de decisiones en la transición de la escuela primaria a la secundaria". En: *Zeit- schrift für Pädagogik* 53 (3), pp. 491-508.

Penton, M. James (2010): Tiempo *final sin fin. La historia de los Testigos de Jehová*. 1ª edición Karlsruhe: Exit e. V.

Pfeifer, Samuel (2009): *Cuando la fe se convierte en conflicto. Formas de curación interior*. Basilea: Brunnen-Verlag.

Pickel, Gert (2011): *Sociología de la religión. Una introducción a los temas centrales*. 1ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Pikl, Armin; Glockentin, Gajus (1999): "Los testigos de Jehová como organismo público. En: Gerhard Besier y Erwin K. Scheuch (ed.): *Los Nuevos Inquisidores. Libertad religiosa y celos*. Vol. 2. edición original 2 volúmenes. Ed. Interfrom (2), págs. 212 a 279. Pohl, Sarah Ruth (2010): *Observaciones y declaraciones externas e internas sobre la educación en un sistema religioso cerrado utilizando el ejemplo de los testigos de Jehová*. Frankfurt am Main, Berlín, Berna, Viena: Lang.

Przyborski, Aglaja (2004): *Análisis conversacional y método documental. Evaluación cualitativa de conversaciones, discusiones de grupo y otros discursos*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2008): *Qualitative Social Research. Un libro de trabajo*. Munich: Oldenbourg Verlag.

Riemann, Gerhard (2000): *El trabajo en el asesoramiento familiar socio-educativo. Procesos de inter-acción en un campo de acción de trabajo social*. Weinheim: Juventa.

Rink, Steffen (2002): "Cambio e integración. Perspectivas de los estudios religiosos sobre la evolución actual de los testigos de Jehová". En: Gritt Klinkhammer (Ed.): *Religions and Law. Un debate interdisciplinario sobre la integración de las religiones en las sociedades democráticas*. Marburg: Diagonal-Verl (17), S. 151-164.

Robertson, Roland (1973): *Introducción a la sociología de la religión*. Munich: Chr. Kaiser Verlag.

Rosenbaum, Emily; Rochford, A. Jessie (2008): "Generational Patterns in Academic Performance". Los efectos variables de las actitudes y el capital social". Dentro: *Social Science Research* 37 (1), S. 350-372.

Roser, Hubert; Garbe, Detlef (1999): *La resistencia como confesión. Los Testigos de Jehová y el régimen de NS en Baden y Württemberg. Constanza*: UVK, Univ.-Verlag Konstanz.

Schimank, Uwe (2010): *Acción y Estructuras. Introducción a la sociología teórica del actor*. 4ª edición Weinheim, Munich: Editorial Juventa.

Schmidt, Martina (2005): *Fui testigo de Jehová. Protocolo de una seducción*. Güters- loh: Gütersloher Verlagshaus.

Schmidt, Robert (2003): *Autoafirmación religiosa y represión estatal. Una investigación sobre las acciones cotidianas y conspirativas de los testigos de Jehová, mediadas por la religión, en las condiciones de prohibición y persecución en la Zona Socialista Soviética/RDA 1945-1989: Estudios de casos de la ciudad de Leipzig y la región de Zittau/Alta Lusacia*. Berlín: Logos Verlag.

Schulz Thun, Friedemann von (2011): *Estilos, valores y desarrollo de la personalidad. Psicología diferencial de la comunicación*. Edición especial Reinbek cerca de Hamburgo: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag

Schütze, Fritz (1983): "Investigación biográfica y entrevista narrativa". En: *New Practice* (1), págs. 283-293.

Schütze, Fritz (1984): Figuras cognitivas de la narración improvisada autobiográfica. En: Martin Kohli y Günther Robert (Ed.): *Biografía y Realidad Social. Nuevas contribuciones y perspectivas de investigación*. Stuttgart: Metzler, S. 78-117.

Schütze, Fritz (2006): Curso Curvas del sufrimiento como objeto de investigación en sociología inter-preparativa. En: Heinz-Hermann Krüger y Winfried Marotzki (eds.): Handbuch erziehungswissenschaftliche Biografieforschung. 2ª edición actualizada. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 205-237.

Shklar, Judith N. (1993): "Obligación, Lealtad, Exilio". Dentro: *Teoría Política* 21 (2), S. 181-197.

Singelenberg, Richard (2003): "Persecución y resistencia de los testigos de Jehová durante el régimen nazi". En: Besier, Gerhard; Seiwert, Hubert (eds.): *Religión, Estado y Sociedad* 4º volumen (1ª edición), pp. 97-114.

Slupina, Wolfram (2003): "Cuando es perseguido por los nazis, un caso para la Stasi. La doble persecución de los Testigos de Jehová bajo los regímenes nazi y SED". En: Gerhard Besier y Clemens Vollnhals (ed.): *Represión y autoafirmación. Los Testigos de Jehová bajo las dictaduras nazi y del SED*. Berlín: Duncker & Humblot, S. 247-282.

Snow, David; Malachek, Richard (1984): "La Sociología de la Conversión". Dentro: *Annual Revue Sociology* (10), S. 167-190.

Stark, Rodney; Bainbridge, William Sims (1985): *Th Future of Religion*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Stark, Rodney; Iannaccone, Laurence R. (1997): "Por qué los Testigos de Jehová crecen tan rápidamente. Una aplicación teórica". En: *Journal of Contemporary Religion* (12/2), págs. 133-156. Oficina Federal de Estadística (2011): *Nivel educativo de la población*. 27.10.2011, publicación-

...seguir anualmente. Publicado por la Oficina Federal de Estadística. Wiesbaden.

Stichweh, Rudolf (1988): "Inclusión en los sistemas funcionales de la sociedad moderna". En: Renate Mayntz (ed.): *Diferenciación e independencia. Sobre el desarrollo de los subsistemas sociales*. Frankfurt/Main, Nueva York: Campus-Verlag, S. 261-293.

Stichweh, Rudolf (2005): *Inclusión y exclusión. Estudios de teoría social*. Bielefeld: Transcripción.

Stichweh, Rudolf (2008): "Sobre la relación entre la teoría de la diferenciación y la investigación de la desigualdad: el ejemplo de la teoría de los sistemas de exclusión. En: Thomas Schwinn (ed.): *Diferenciación y desigualdad social. Las dos sociologías y su conexión*. 3ª edición. Frankfurt am Main: Humanities Online, S. 353-367.

Stichweh, Rudolf (2009): "Leitgesichtspunkte einer Soziologie der Inklusion und Exclusion. En: Rudolf Stichweh y Paul Windolf (ed.): *Inclusión y exclusión. Análisis de la estructura y la desigualdad social*. 1ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozial- wissenschaft n, S. 29-42.

Stocké, Volker (2010): "Adaptación o conformidad? La importancia del grupo de referencia y la realidad de los logros de los niños para el desarrollo de las aspiraciones educativas de los padres al final de la escuela primaria". En: Jürgen Baumert, Kai Maaz y Ulrich Trautwein (Eds.): *Bildungsentscheidungen*. Revista de Ciencias de la Educación Número Especial 12 / 2009. Wies- baden: Editorial VS de ciencias sociales, S. 257-281.

Stolz, Fritz (1997): *Grundzüge der Religionswissenschaft 2ª* edición Göttingen: Vandenhoeck y Ruprecht.

Strauss, Anselm L. (2007): Fundamentos *de la investigación social cualitativa. Análisis de datos y formación teórica en la investigación sociológica empírica.* 2ª edición Múnich: W. Fink.

Strauss, Anselm L. (2011): "La investigación es un trabajo duro, siempre hay algún sufrimiento asociado a ella. Por lo tanto, debe ser divertido en el otro lado." En: Günter Mey y Katja Mruck (ed.): *Grounded Theory Reader*. Wiesbaden: Springer Fachmedien, p. 69-78.

Strauss, Anselm L.; Corbin, Juliet M. (1996): Teoría *fundamentada. Fundamentos de la investigación social cualitativa*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.

Streib, Heinz; Hood, Ralph W.; Keller, Barbara; Csöff, Rosina-Martha; Silver, Christopher F. (Hg.) (2009): *Deconversión. Resultados cualitativos y cuantitativos de la investigación intercultural en Alemania y los Estados Unidos de América*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Sundén, Hjalmar (1966): *Religión y roles. Un estudio psicológico de la piedad*. Berlín: Töpelmann.

Taylor, Charles (2002): *Las formas de religión en el presente*. Primera edición en alemán, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Thomas, Gary; James, David (2006): "Reinventando la teoría de la tierra: algunas preguntas sobre la teoría, la tierra y el descubrimiento". Dentro: *British Educational Research Journal* 32 (6), S. 767-795.

Trappe, Heike (1995): *¿Emancipación o compulsión? Las mujeres de la RDA entre el trabajo, la familia y la política social*. Berlín: Akademie Verlag.

Troeltsch, Ernst (1994 [1912]): *La Enseñanza Social de las Iglesias y Grupos Cristianos*. Tübingen: UTB para la ciencia.

Twisselmann, Hans-Jürgen (1999): "¿El sistema de Satanás o la admisión temporal de Dios? La comprensión de los Testigos de Jehová del estado a la sombra de su agitada historia". En: Texto de *EZW*, p. 35-52.

Ulmer, Bernd (1988): "Narrativas de conversión como género reconstructivo. Medios y estrategias narrativas en la reconstrucción de una experiencia de conversión". En: *Journal of Sociology* (17), págs. 19 a 33.

Ulsenheimer, Klaus (2010): "Rechazo de sangre extranjera por parte de los testigos de Jehová". En: *El Anestesiólogo* 59 (4), p. 312-318.

Utsch, Michael (2011) Testigos *de Jehová*. Información compacta de la EZW 2011.

Vellmer, Anja (2010): La educación *religiosa de los niños y los conflictos de base religiosa en la familia. Una presentación interjurídica de los conflictos religiosos familiares y los instrumentos estatales para su solución*. Francfort del Meno: Peter Lang (Estudios sobre el derecho alemán e internacional de la familia y la herencia).

Wah, Carolyn R. (2001): "Una introducción a la investigación y el análisis de los testigos de Jehová. Una vista desde la Atalaya. " En: *Review of Religious Research* 43 (2), S. 161-174.

Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D. (2007): *Comunicación humana. Formas, desórdenes, paradojas*. 11ª edición Berna: H. Huber.

Weber, Max (1980 [1922]): *Economía y Sociedad. Esquema de la comprensión de la sociología*. 5º Aufl ge Tübingen.

Weiss, Hilde (1993): Teorías *sociológicas del presente. Representación de los grandes paradigmas*. Viena: Springer.

Weiss, Johannes (2002): "Sobre la autoexclusión y la negativa a comunicarse". En: Justin Stagl y Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Ed.): *Understanding and Understanding. Etnología, xenología, filosofía intercultural: Justin Stagl en su 60 cumpleaños*. Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 162-168.

Westphal, Göran (2003): "Los Testigos de Jehová en Weimar 1945-1990". En: Gerhard Besier y Clemens Vollnhals (ed.): *Represión y autoafirmación. Los Testigos de Jehová bajo las dictaduras nazi y del SED*. Berlín: Duncker & Humblot, S. 159-180.

Wilson, Bryan R. (1961): *Las sectas y la sociedad. Un estudio sociológico de tres grupos religiosos en Gran Bretaña*.
Westport, Conn: Greenwood Press.

Wilson, Bryan R.; Dobbelaere, K. (1990): "Testigos de Jehová en un país católico romano. Una encuesta de nueve congregaciones belgas". Dentro: Bryan R. Wilson (Hg.): *Las dimensiones sociales del sectarismo. Las sectas y los nuevos movimientos religiosos en la sociedad contemporánea*. Oxford: Clarendon press, S. 149-175.

Wilson, Diane (2002): *El despertar de un testigo de Jehová. Escape de la Sociedad Watchtower*. Amherst, N.Y.: Prometheus Books.

Windolf, Paul (2009): "Introducción: Inclusión y Desigualdad Social". En: Rudolf Stichweh y Paul Windolf (ed.): *Inclusión y exclusión. Análisis de la estructura y la desigualdad social*. 1ª edición Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 11-27.

Wohlrab-Sahr, Monika (1999): *Conversión al Islam en Alemania y los Estados Unidos*. Frankfurt: Campus.

Wohlrab-Sahr, Monika (2011): "La iglesia como organización. En: Christian Albrecht (ed.):
Iglesia. 1ª edición Stuttgart: UTB, p. 171-196.

Wohlrab-Sahr, Monika; Karstein, Uta; Schmidt-Lux, Thomas (2009): *Laicidad forzada. Cambio religioso y dinámica generacional en Alemania Oriental*. Frankfurt, M., New York, NY: Campus-Verlag

Wohlrab-Sahr, Monika; Krech, Volkhard; Knoblauch, Hubert (1998): "Religious Conversion in a Sociological Perspective. Temas, puntos focales y preguntas de la investigación de la conversión sociológica religiosa contemporánea. En: *Religious Conversion. Constanza*: UVK, pp. 7-43.

Wrobel, Johannes (2003a): "La persecución de los testigos de Jehová en la recepción, revisión e interpretación nacionalsocialista. En: Besier, Gerhard; Seiwert, Hubert *Religion, Staat und Gesellschaft* 4th volume (issue 1), pp. 115-150.

Wrobel, Johannes (2003b): "Los testigos de Jehová en el servicio penitenciario de la RDA". En: Gerhard Besier y Clemens Vollnhals (ed.): *Represión y autoafirmación. Los Testigos de Jehová bajo las dictaduras nazi y del SED*. Berlín: Duncker & Humblot, S. 201-227.

WTG/Brooklyn (2011): *Jehovah's Witnesses Watchtower Library 2010*. CD-ROM.

WTG/Pennsylvania (1928): "Aquellos que frecuentemente donan sangre para transfusiones deben ser elogiados" En: *Edad de Oro*, 29 de julio de 1925, página 683.

WTG/Pennsylvania (1945): Atalaya del 1 de julio de 1945, páginas 198-201.

WTG/Selters (1986): "¿Está su hijo creciendo para ser salvado? "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.08.86), pp. 29-30.

WTG/Selters (1987): "Respirar el aire del mundo es fatal". En: *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (15.09.87), pp. 10-13.

WTG/Selters (1988): "Divorcio - ¿Qué dice realmente la Biblia sobre ello? En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.05.88), pp. 4-7.

WTG/Selters (1989): *Preguntas de los jóvenes. Respuestas prácticas*. Selters, Taunus: Watchtower Bible and Tract Society of Jehovah's Witnesses (Volumen 1).

WTG/Selters (1990a): "Escuela de Servicio de Predicación Teocrática. "En": El Ministerio de *nuestro Reino* (12/90), S. 9–10.

WTG/Selters (1990b): *Perspectivas sobre las Sagradas Escrituras. 2 volúmenes*. Selters, Taunus: Watchtower Bible and Tract Society German Branch e.V. (Volumen 1).

WTG/Selters (1990c): *Conversaciones basadas en las Escrituras*. Selters/Taunus: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía, rama alemana.

WTG/Selters (1992a): "Jehová nos proveyó bajo prohibición (Parte 2). "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.05.92), pp. 26-29.

WTG/Selters (1992b): *Perspectivas sobre las Sagradas Escrituras. 2 volúmenes*. Selters, Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre de Vigilancia de los Testigos de Jehová (Volumen 2).

WTG/Selters (1993a): "Los Cristianos y la Sociedad Hoy. En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.07.93), pp. 12-17.

WTG/Selters (1993b): Testigos *de Jehová, predicadores del Reino de Dios*. Selters, Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre de Vigilancia de los Testigos de Jehová

WTG/Selters (1994a): "¡Mantenga una distancia segura cuando el peligro amenace! En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.02.94), pp. 22-25.

WTG/Selters (1994b): "Jóvenes que poseen fuerza 'más allá de la norma' ". En: ¡Despertad! (22.05.1994), S. 9–15.

WTG/Selters (1995a): "Obediencia divina en una familia religiosamente dividida. En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.06.95), pp. 26-29.

WTG/Selters (1995b): Testigos *de Jehová. Gente del vecindario. ¿Quiénes son ellos?* Selters/Taunus: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová

WTG/Selters (1995c): *Los testigos de Jehová y la educación*. Selters/Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová

WTG/Selters (1995d): "No se dejen atrapar en un yugo desigual...". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.11.95), p. 31.

WTG/Selters (1996a): *El secreto de la felicidad familiar.* Selters/Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová

WTG/Selters (1996b): *¿Qué espera Dios de nosotros?* Selters, Taunus: Atalaya, Sociedad de Biblia y Tratados Rama Alemana e.V.

WTG/Selters (1997): "Bodas que honran a Jehová". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.04.97), pp. 23-26.

WTG/Selters (1998a): "En busca de la seguridad". En: ¡Despertad*!* (08.10.98), p. 4-6.

WTG/Selters (1998b): "¡Los padres protegen a sus hijos!" En: *La Atalaya proclama El Reino de Jehová* (15.02.98), pp. 8-12.

WTG/Selters (1998c): "¿Acaso la Biblia aconseja en contra de la educación? "En": *¡Despertad!* (08.03.98), S. 19–21.

WTG/Selters (1999): "Preguntas de los lectores". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.11.1999), S. 28–29.

WTG/Selters (2000): "Preguntas de los lectores". En: *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (15 de junio de 2000), págs. 29-31.

WTG/Selters (2001a): "En qué medida el organismo gestor difiere de una entidad jurídica". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.01.2001), pp. 28-31)

WTG/Selters (2001b): *Anuario de los Testigos de Jehová 2000. Con el informe sobre el año de servicio 2001.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová e. V.

WTG/Selters (2002): *Anuario de los Testigos de Jehová 2001. Con el informe sobre el año de servicio 2002.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados de la Watchtower de los Testigos de Jehová e.V.

WTG/Selters (2003): "No se dejen atrapar en un yugo desigual". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (10/15/03), p. 32.

WTG/Selters (2004a): "Preguntas de nuestros lectores. ¿Aceptan los testigos de Jehová pequeñas fracciones de sangre? "En: *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (15.06.04), pp. 29-31.

WTG/Selters (2004b): "Mantener una visión equilibrada sobre el alcohol". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (1 de diciembre de 2004), págs. 19 a 23.

WTG/Selters (2005): *¿Qué enseña realmente la Biblia?* Selters/Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová

WTG/Selters (2006a): "Contraer un matrimonio honorable ante Dios y el hombre". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (10/15/06), p. 19.

WTG/Selters (2006b): "Vosotros, jóvenes, elegís servir a Jehová. En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (07/01/06), p. 30.

WTG/Selters (2006c): "Lo que significa amar al prójimo". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.12.06), pp. 25-29.

WTG/Selters (2006d): "Preguntas de los lectores". En: *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (15.07.06) pp. 30-31.

WTG/Selters (2007a): "¿Estamos listos para el día de Jehová?" En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (12/15/07), págs. 12-15.

WTG/Selters (2007b): "Que nuestros pasos sean guiados por la Palabra de Dios". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.05.07), pp. 14-18.

WTG/Selters (2008a): "Viejas costumbres en el México actual". En: ¡Despertad! (03/08), págs. 22 y 23. WTG/Selters (2008b): "Aprender de los errores de los israelitas". En: *The Watchtower ver-*
denuncia el Reino de Jehová (15.02.08), pp. 26-27.
WTG/Selters (2008c): "¿Los testigos de Jehová rompen los matrimonios? "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.11.08), pp. 11-13.
WTG/Selters (2008d): "Matrimonio y paternidad en el tiempo del fin". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.04.08), pp. 16-20.
WTG/Selters (2008f): *Preguntas de los jóvenes. Respuestas prácticas.* Selters/Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová (Volumen 2).
WTG/Selters (2008g): "Pregunta del lector". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.11.08), S. 28.
WTG/Selters (2008h): "¿De qué deberíamos 'huir'? "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.06.08), p. 9.
WTG/Selters (2009a): "¿Diseñado conscientemente o creado por casualidad? "En": *¡Despertad!* (12/09), S. 4–8.
WTG/Selters (2009b): "La noche de estudio de la familia: ¡vital para la supervivencia!" En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.10.09), pp. 29-31.
WTG/Selters (2009c): "Mantener... la paz con todas las personas". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (10/15/09), págs. 7-11.
WTG/Selters (2009d): *Anuario de los Testigos de Jehová 2009. Con el informe sobre el año de servicio 2008.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower de los Testigos de Jehová e.V.
WTG/Selters (2010a): "El fin del mundo. "En": *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (01.08.10), p. 6.
WTG/Selters (2010b): "Un abogado mira de cerca a los testigos de Jehová". En: ¡Despertad!
(08/2010), S. 10–11.
WTG/Selters (2010c): *Anuario de los Testigos de Jehová 2010. Con el informe sobre el año de servicio 2009.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados de la Watchtower de los Testigos de Jehová
WTG/Selters (2010d): "Misioneros con la misión: 'Hacer Discípulos'". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.08.10), pp. 28-30.
WTG/Selters (2010e): "¿Qué buenas razones hay para que las mujeres se subordinen? "En": *Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich* (15. 05. 10), S. 16.
WTG/Selters (2010f): »Wie stehen Jehovas Zeugen zum Dialog zwischen den Religionen?« In: *Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich* (01. 06. 10), S. 27.
WTG/Selters (2011a): *Jahrbuch der Zeugen Jehovas 2011. Mit dem Bericht über das Dienstjahr 2010.* Selters: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas e.V.
WTG/Selters (2011b): *Täglich in den Schriften forschen.* Selters/Taunus: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas e.V.
WTG/Wiesbaden (1971): »Überlegungen zur Frage: Hochschulausbildung – ja oder nein?« In: *Despertad!* (08.09.1971), S. 3–8.
WTG/Wiesbaden (1976a): *Das Leben hat weit mehr zu bieten!* Wiesbaden: Wachtturm, Bibel- und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zweig.

WTG/Wiesbaden (1976b): *Die gute Botschaft, die Menschen glücklich macht*. Wiesbaden: Wachtturm, Bibel- und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zweig.

WTG/Wiesbaden (1978a):»Fest entschlossen in bezug auf Leben und Blut.« In: *Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich* (01.10.78), S. 21 – 26.

WTG/Wiesbaden (1978b): »Wir fanden den Weg zu Liebe, Freude und Frieden.« In: *Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich* (01.12.78), S. 5 – 8.

WTG/Wiesbaden (1982): *Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben*. Wiesbaden: Wachtturm, Bibel- und Traktat-Gesellschaft Deutscher Zweig e.V.

Wunderlich, Gerd (1983): *Jehovas Zeugen, die Paradies-Verkäufer. Erfahrungen auf einem Irrweg.* München, Aschaffenburg: Claudius-Verlag; Pattloch.

Yinger, Milton J. (1957): *Religion, Society, and the Individual. An Introduction to the Sociology of Religion*. New York: The Macmillan Company.

Yonan, Gabriele (1999): *Jehovas Zeugen. Opfer unter zwei deutschen Diktaturen; 1933 – 1945, 1949–1989*. 1. Auflage Berlin: numinos.

Yonan, Gabriele (Hg.) (2000): *Im Visier der Stasi. Jehovas Zeugen in der DDR*. Niedersteinbach: Edition Corona.

Zerkowski, H.-R; Baumann, G. (2006): *Herz Akut Medizin. Ein Manual für die kardiologische, herzchirurgische, anästhesiologische und internistische Praxis*. 2. Aufl ge Darmstadt: Steinkopff.

Zillmann, Raik (2005): »Jehovas Zeugen.« In: Interkulturelles Forum e.V. (Hg.): *Glaubenswelten in Leipzig*. Leipzig, S. 109–114.

Zillmann, Raik (2009): »Jehovas Zeugen.« In: Interkulturelles Forum e.V. (Hg.): Handbuch Leipziger Religionen, Leipzig, S. 191–196.

Zürcher, Franz (1938): *Kreuzzug gegen das Christentum. Moderne Christenverfolgung: eine Dokumentensammlung*. 1. Auflage Zürich: Europa-Verlag.

WTG/Selters (2008a): "Viejas costumbres en el México actual". En: *¡Despierta!* (03/08), págs. 22 y 23. WTG/Selters (2008b): "Aprender de los errores de los israelitas". En: *The Watchtower ver-*
denuncia el Reino de Jehová (15.02.08), pp. 26-27.
WTG/Selters (2008c): "¿Los testigos de Jehová rompen los matrimonios? "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.11.08), pp. 11-13.
WTG/Selters (2008d): "Matrimonio y paternidad en el tiempo del fin". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.04.08), pp. 16-20.
WTG/Selters (2008f): *Preguntas de los jóvenes. Respuestas prácticas.* Selters/Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová (Volumen 2).
WTG/Selters (2008g): "Pregunta del lector". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.11.08), S. 28.
WTG/Selters (2008h): "¿De qué deberíamos 'huir'? "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.06.08), p. 9.
WTG/Selters (2009a): "¿Diseñado conscientemente o creado por casualidad? "En": *¡Despierta!* (12/09), S. 4–8.
WTG/Selters (2009b): "La noche de estudio de la familia: ¡vital para la supervivencia!" En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15.10.09), pp. 29-31.
WTG/Selters (2009c): "Mantener... la paz con todas las personas". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (10/15/09), págs. 7-11.
WTG/Selters (2009d): *Anuario de los Testigos de Jehová 2009. Con el informe sobre el año de servicio 2008.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados Watchtower de los Testigos de Jehová e. V.
WTG/Selters (2010a): "El fin del mundo. "En": *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (01.08.10), p. 6.
WTG/Selters (2010b): "Un abogado mira de cerca a los testigos de Jehová". En: *¡Despierta!* (08/2010), S. 10–11.
WTG/Selters (2010c): *Anuario de los Testigos de Jehová 2010. Con el informe sobre el año de servicio 2009.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados de la Watchtower de los Testigos de Jehová
WTG/Selters (2010d): "Misioneros con la misión: 'Hacer Discípulos'". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.08.10), pp. 28-30.
WTG/Selters (2010e): "¿Qué buenas razones hay para que las mujeres se subordinen? "En": *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (15. 05. 10), p. 16.
WTG/Selters (2010f): "¿Cuál es la posición de los testigos de Jehová sobre el diálogo interreligioso? "En": *La Atalaya anuncia el Reino de Jehová* (01. 06. 10), p. 27.
WTG/Selters (2011a): *Anuario de los Testigos de Jehová 2011. Con el informe sobre el año de servicio 2010.* Selters: Sociedad de Biblias y Tratados de la Watchtower de los Testigos de Jehová
WTG/Selters (2011b): *Investigación diaria en las escrituras.* Selters/Taunus: Sociedad de Biblia y Tratados de la Torre del Vigía de los Testigos de Jehová
WTG/Wiesbaden (1971): "Reflexiones sobre la cuestión: Educación universitaria - ¿Sí o no? "En": *¡Despierta!* (08.09.1971), S. 3–8.
WTG/Wiesbaden (1976a): ¡La *vida tiene mucho más que ofrecer!* Wiesbaden: Atalaya, Sociedad de Biblias y Tratados Rama Alemana.

WTG/Wiesbaden (1976b): *La buena noticia que hace feliz a la gente*. Wiesbaden: Atalaya, Sociedad de Biblias y Tratados Rama Alemana.

WTG/Wiesbaden (1978a): "Firmemente comprometido con la vida y la sangre. En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.10.78), pp. 21 - 26.

WTG/Wiesbaden (1978b): "Encontramos el camino del amor, la alegría y la paz". En: *La Atalaya proclama el Reino de Jehová* (01.12.78), pp. 5 - 8.

WTG/Wiesbaden (1982): *Puedes vivir para siempre en el paraíso en la Tierra*. Wiesbaden: Atalaya, Sociedad de Biblias y Tratados Rama Alemana

Wunderlich, Gerd (1983): *Testigos de Jehová, los vendedores del paraíso. Experiencias en el camino equivocado*.
Munich, Aschaffenburg: Claudius-Verlag; Pattloch.

Yinger, Milton J. (1957): *Religión, Sociedad e Individuo. Una introducción a la sociología de la religión*. Nueva York: The Macmillan Company.

Yonan, Gabriele (1999): *Testigos de Jehová. Víctimas de dos dictaduras alemanas; 1933 - 1945, 1949-1989*.1.ediciónBerlín:numinos.

Yonan, Gabriele (ed.) (2000): *En la mira de la Stasi. Testigos de Jehová en la RDA*. Niederstein- bach: Edición Corona.

Zerkowski, H.-R; Baumann, G. (2006): *HerzAkutMedizin. Un manual para la práctica de la cirugía cardiaca, cardiológica, anestesiológica y de medicina interna*. 2ª edición Darmstadt: Steinkopff.

Zillmann, Raik (2005): "Testigos de Jehová". En: Intercultural Forum e.V. Mundos *de la Fe en Leipzig*. Leipzig, S. 109-114.

Zillmann, Raik (2009): "Testigos de Jehová". En: Intercultural Forum e.V. (Ed.): Manual de las religiones de Leipzig, Leipzig, pp. 191-196.

Zurich, Franz (1938): *Cruzada contra el cristianismo. La persecución moderna de los cristianos: una colección de documentos*. 1ª edición Zurich: Europa-Verlag.